

श्री धर्मपालजी (जन्म-काधला, मुजफ्फरनगर, १९२२) ने लाहौर में शिक्षा पाने के साथ स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया। मीरा बेन द्वारा रुझकी एवं ऋषिकेश के बीच स्थापित 'पशुलोक' एवं 'बापुग्राम' से सम्बद्ध रहने के बाद 'एसोसिएशन ऑफ वालण्टरी आर्गेनाइजेशन्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट' (अवार्ड, दिल्ली) के महासचिव और निदेशक (१९५८-

१९६४) रहे। फिर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के शोध विभाग का कार्य देखते (१९६४-६५) रहे। वर्तमान में धर्मपालजी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य और राष्ट्रीय गौपशु आयोग के अध्यक्ष हैं।

श्री धर्मपालजी ने गत पचीस-तीस वर्ष अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी में इतिहास द्वारा उपेक्षित भारतीय समाज की शक्तियों-कर्मियों की खोज करने में लगाये हैं और देश-विदेश के अभिलेखागारों-ग्रन्थागारों से प्रभूत प्रमाण एकत्र किये हैं जिनसे अंग्रेजी शासन से पूर्व भारतीय समाज की एक ऐसी तस्वीर का पता चलता है जो आज के भारतीय मन में अंकित तस्वीर के सर्वथा विपरीत है।

श्री धर्मपाल के प्रकाशित ग्रन्थ हैं -

सिविल डिस्ओबीडिएन्स एण्ड इन्डियन ट्रेडीशन

इण्डियन साइन्स एण्ड टेक्नॉलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी

डेस्पोलियेशन एण्ड डिफेमिंग ऑफ इण्डिया

द मद्रास पंचायत सिस्टम

द व्यूटीफुल ट्री

अंग्रेजों से पहले का भारत

भारतीय चित्त, मानस और काल

भारत का स्वधर्म

स्वदेशी और भारतीयता

अंग्रेजी की सभी पुस्तकें अभी हाल में अदर इण्डिया प्रेस, गोवा से पुनः प्रकाशित हुई हैं। हिन्दी में भी शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही हैं।

: प्रकाशक :

भारत पीठम्

भारत का स्वधर्म

धर्मपाल

भारत का स्वधर्म

धर्मपाल

प्रकाशक
भारत पीठम

सम्यक् की स्मृति

भारत का स्वधर्म

सर्वाधिकार लेखक के पास

इससे पूर्व यह पुस्तक वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर (1983 संस्करण, 1994 में) से तथा नई आज़ादी प्रकाशन, इलाहाबाद (6000 प्रतियाँ, 1997-1999 के बीच) से प्रकाशित हुई है।

पुनर्प्रकाशन : मई 2000 (2000 प्रतियाँ)
पुनर्प्रकाशन : मार्च 2002 (2000 प्रतियाँ)
पुनर्प्रकाशन : जुलाई 2002 (5000 प्रतियाँ)

प्रकाशक : भारत पीठम

घांड़क निवास, शास्त्री चौक

बैचलर रोड, कर्मा-882009

फोन - (099952) 82059, 88889

मुद्रण : कॉम्प्यूटर्स प्रिण्टर्स, अहमदाबाद

मूल्य : 20 रुपये

सम्यक् की स्मृति

“मानव जाति की विविध सम्यताएँ रही हैं। इनके इतिहास और स्वरूप पर अनुसंधान का कार्य लगातार चलता रहता है। मुख्यतः तो हर समाज अपनी सम्यता की स्मृति अपने ढंग से जीवंत रखता है और यह स्मृति ही संस्कार, संकल्प, प्रेम तथा श्रेय के रूपों में आकांक्षा और सर्जना के विविध पुरुषार्थों का आधार बनती है। इस स्मृति का बने रहना ही किसी विचार और व्यवहार को अधिप्रमाणित करता है। स्मृतिरहित कथन या चिन्तन, अधिप्रमाण्यरहित कथन या चिन्तन हो जाता है। उसका वास्तविक बल रह नहीं जाता।”

“भारत को अब अपनी पुनर्योजना, सांस्कृतिक राजनीति को आगे रखकर, करनी होगी। इस पुनर्योजना में अर्थशास्त्र नियामक सिद्धान्त कदापि नहीं हो सकता। प्रत्येक सम्यता में विविध अवधारणाओं की एक क्रम-व्यवस्था रहती है। किन्तु अर्थशास्त्र किसी भी सम्यता में प्रमुख नहीं होता। अपनी सम्यता से कटे हुए और यूरोपीय सम्यता के मर्म से अनजान तथा उसके प्रति दास्य-भाव से भरे हुए भारतीय शासक वर्ग को ही अर्थशास्त्र प्रमुख दीखता है। यूरोपीय शासक वर्ग तो हमें अपनी सम्यता का मानवीय संसाधन मानकर हमारे लिए अर्थशास्त्र को प्रमुख मानता है। अब हमें अवधारणाओं के प्रधान-गौण-क्रम का यह उलट गया बोध फिर से व्यवस्थित करना होगा, उसे सही क्रम में समझना और रखना होगा।”

स्वाधीनता से वंचित होने की चिन्ता

सादर स्मरणीय डॉ. छगन मोहता की स्मृति में हम सब यहाँ उस चिन्तन-परम्परा एवं जीवन-परम्परा के एक अंश के रूप में एकत्र हैं, जिसकी एक सबल अभिव्यक्ति उनमें हुई थी।

इस व्याख्यान माला के प्रथम वक्ता के रूप में उपस्थित होकर मैं अपने भीतर संकोच एवं गौरव, दोनों प्रकार के भाव समझते अनुभव कर रहा हूँ। आप सब प्रबुद्ध लोगों के साथ, इन दो दिनों में मुझे अपने विचारों, अनुभवों, संशयों, जिज्ञासाओं और निष्कर्षों का साझा करने का सौभाग्य मिलेगा। भारतीय समाज, भारतीय मानस, भारतीय समाज व्यवस्था को तथा यूरोपीय समाज और वहाँ की व्यवस्था और मानस को, पिछले दो-ढाई सौ वर्षों में हुई इन दोनों टकराहटों को और ससस्ते भारत पर पड़े विभिन्न प्रभावों को समझने का कुछ प्रयास मैं करता रहा हूँ। समय-मर्यादा के अन्तर्गत इन दो दिनों में मैं ऐतिहासिक तथ्य, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमियाँ और उनसे निगमित अपने निष्कर्ष तथा जिज्ञासाएँ आपके सामने रखूँगा तथा उनको लेकर आपसे संवाद करूँगा। अपने पहले व्याख्यान में मैं स्वाधीनता से वंचित कर दिये जाने के अनुभव से भारतीयों में चले वैचारिक मंथन, प्रतिनिधि-रूपों पर और उनके द्वारा निकाले गये निष्कर्षों पर कुछ कहूँगा। इन विचारों और निर्णयों की आज के हमारे परिवेश, हमारे देश, हमारे समाज और राज्य की दशा तथा रचना में निर्णायक भूमिका है। हम आज भी उनकी कस्य जी रहे देखते हैं। इसी के साथ मैं उस तैयारी के बारे में कुछ संकेत दूँगा, जो अपने विश्व-विजय के अभियान के लिए ब्रिटेन ने किये तथा जो यूरोपीय मानस की पृष्ठभूमि रही। उस तैयारी की अवधि में ब्रिटेन का समाज किन आधारों पर संगठित था, शिक्षा, ज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में उसकी क्या स्थिति थी, इस पर भी कुछ प्रासंगिक बर्णन हो जायेगी।

अपने दूसरे व्याख्यान में मैं मुख्यतः इस पर विचार व्यक्त करूँगा कि यूरोपीयों से ऐसी टकराहट के पूर्व तथा अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हमारी समाज-संरचना, शिक्षा-व्यवस्था, विद्या-संस्थाएँ, समाज-व्यवस्थाएँ, राजतंत्र, धर्म-तंत्र एवं हमारे लोक मानस का तंत्र कैसा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम-मूल्य-भुगतान तथा धर्मपर मानवीय सम्बन्ध पर प्रकाश डालने वाली उस काल से सम्बन्धित सामग्री में से भी कुछ मैं आपके सामने इसी दूसरे

व्याख्यान में रखूँगा।

लक्ष्य क्या हैं और कौन-से हो सकते हैं और उनमें कुटिल पथ कौन-सा है और ऋजु पथ कौन-सा है, यह विचार करते रहने की अपनी परम्परा रही है। स्वयं वाणी को भी द्वार एवं पथ कहा गया है, अतः विचार एवं वाणी के स्तर पर हम पथ का अन्वेषण करें और उसी प्रक्रिया में कर्म-पथ की भी खोज होती चले, यही हमारे यहाँ प्रत्येक विद्या-प्रक्रिया का लक्ष्य रहा है। ऋग्वेद में 'ऋतस्थ पन्था' यानी ऋत और सत्त्व के पथ की तथा 'अनृत-पथ' की बात है। उपनिषदों में भी बार-बार 'पथ' पद का प्रयोग है। आत्मज्ञान के रास्ते पर बढ़ रहे साधक की तुलना गौधार-पथ पर पूछ-पूछ कर आगे बढ़ रहे पथ गवेषी से की गई है। ईशानिषद् की मुख्य प्रार्थना ही है कि हे चेतना-अग्नि! हमें सुपथ में प्रवृत्त रखो, जटिल पथों से दूर रखो। पथों की अनृतता की बात हमारे यहाँ कही गई है। अतः देश-काल और पात्र का विचार कर, अपने लक्ष्य या श्रेयस् का ध्यान रखते हुए ऋजु-पथ, ऋत-पथ की खोज हमारे यहाँ प्रत्येक विमर्श का और सह-चिंतन का उद्दिष्ट रहा है। हमारे लक्ष्य क्या हैं और उनकी प्राप्ति के सुपथ, ऋजु-पथ या श्रेयस्कर पथ क्या हैं, यह हमारे चिंतन का अभीष्ट है।

तीसरे व्याख्यान में अपने इस विमर्श का समापन भी इसी प्रकार रहेगा। इतिहास और वर्तमान का विचार और स्मरण करते हुए हमें भविष्य की संभाव्यताओं के बारे में सोचना होगा। भावी समाधानों की विवेचना करनी होगी। समाधानों और संभाव्यताओं का यह विचार, पथ के विचार की ओर ले जायेगा। हम किस पथ का वरण करें और क्यों? हमारे सामने कौन-कौन से पथ हैं? उनमें से सुपथ या ऋजु-पथ कौन-सा है, कुटिल-जटिल पथ कौन-से हैं। किस पथ पर प्रस्थान करने पर क्या गति होगी या हो सकती है, इन सब पर हम संक्षेप में अंतिम क्रम में विचार करेंगे। अपने व्यष्टि-चित्त और समष्टि-चित्त, संस्कार और सामर्थ्य, परम्पराएँ और कुंठाएँ—इन पर विचार के साथ प्रासंगिक यूरोपीय सन्दर्भ सामने आयेगे। आज की हीनता को गहराई से समझने पर उसे दूर करने के क्या उपाय या मार्ग हो सकते हैं, इसका विचार भी आयेगा।

मेरी बातचीत में कोई सुस्पष्ट एवं निर्णीत पथ-निर्देश होना सम्भव नहीं है। तथ्य, उनसे निगमित निष्कर्ष और जिज्ञासाएँ, बहुत-से प्रश्न, बहुत-से वैचारिक द्वन्द्व, हम सबसे धीरता एवं सहचिंतन की अपेक्षा करती बौद्धिक व्यग्रता—यही सब इनमें से शाश्वत निकलें। अपने बृहत् समाज से और अपनी समष्टि चेतना से, बृहत् ऋत से, विराट् भाव से अपने सम्बन्ध की सम्यक् पहचान की व्यग्रता ही तो वास्तविक बौद्धिक व्यग्रता है। वह व्यग्रता हममें जाग्रत रहे तो

प्रशस्त भव, सुख या 'कृतस्य पन्थाः' भी हमारी प्रज्ञा में कौंधते रहेंगे, ऐसा आकाशवाणी हमारे मूर्खों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे देवता-गणों ने, हमारी देवी शक्तियों ने दे रखा है। अतः उस श्रद्धा भाव के साथ ही यह विमर्श, यह संवाद आरम्भ करना चाहिए।

स्वाधीनता संग्राम के दिनों में गाँधीजी के नेतृत्व में एक सैनिक की भूमिका निभाते समय भारत की इस स्वाधीनता के छिन जाने के कारणों पर विचार भी हमारी उसी भूमिका का स्वाभाविक अंग था। महात्मा गाँधी ने सन् १९०६ ईस्वी में 'हिन्द स्वराज' लिखा था, जिसमें भारत और योरोप की टकराहट को दो सभ्यताओं की टकराहट के रूप में देखा-बताया गया था। १९२० और १९३० ईस्वी वाले दशकों में गाँधीजी ने भारतीय समाज की दशा के बारे में और योरोप, विशेषतः इंग्लैंड से विभिन्न क्षेत्रों में उसकी तुलना के बारे में प्रभूत सामग्री लिखी ही थी, अन्य लोगों ने भी ऐसी सामग्री बड़ी मात्रा में प्रकाशित की थी। उदाहरणार्थ 'यंग इंडिया' में ई. १९२० के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में ही गाँधीजी ने इन विषयों पर बहुत से लेख लिखे व प्रकाशित किये थे— १८ वीं शती ईस्वी के उत्तरार्द्ध और १९ वीं शती ईस्वी के प्रारम्भ काल में स्वदेशी भारतीय शिक्षा की दशा, अंग्रेजों के आने के पूर्व की भारतीय सामाजिक जीवन दशाएँ और उनके प्रभुत्व-काल में बड़ी भारतीय समाज की दरिद्रता और दुर्दशा, १८०० ईस्वी तक दक्षिण भारत में तथाकथित अन्त्यज लोगों (जिसमें दो चार जातियाँ ही आती थीं) की अथवा महाराष्ट्र में महारों की अपेक्षाकृत अधिक अच्छी स्थिति जो ब्रिटिश आधिपत्य होने पर बिगड़ती चली गयी तथा अन्य ऐसे ही विषय। इन लेखकों में गाँधीजी के अनुयायी या प्रशंसक ही सम्मिलित नहीं थे। सर शंकरन नायर ब्रिटिश वायसराय की कौंसिल के एक सदस्य थे। वे तथा उन जैसे अन्य लोग भी इसी प्रकार से लिखने लगे थे। स्पष्ट है कि उस समय के पढ़े-लिखे लोगों के विविध समूह इन तथ्यों को जानते थे। सर शंकरन नायर ने ईस्वी १९१६ में लिखा था कि अन्त्यज आदि की सामाजिक आर्थिक दशा में मुख्य गिरावट विगत डेढ़-सौ वर्षों में ही हुई है तथा भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी उल्लेखनीय हास इसी अवधि में हुआ। मेरा अनुमान है कि २० वीं शती ईस्वी के आरम्भ काल के अनेक समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, शोधपूर्ण गवेषणाओं, विशिष्ट विद्वानों की कृतियों, सृजनात्मक लेखकों-कवियों की रचनाओं आदि में इसी तरह की बहुत-सी सामग्री उपलब्ध हो जायेगी।

सम्भवतः यह हुआ कि ये सारी जानकारीयों अब से ५०-६० साल पहले सामने तो आईं, लेकिन इस समय वे भारतीय समाज का एक समग्र चित्र

अंकित करने की दृष्टि से नहीं रखी गई। शायद जिज्ञासा— वर्धक भाव से ही या ऐसे ढंग से ही ये बातें अधिकांशतः रखी गईं, जिनमें आज अति भावुकता दिखती हो।

परन्तु गाँधीजी ने १९०६ ईस्वी में ही 'हिन्द स्वराज' लिखा और हम सब भलीभाँति जानते हैं कि उसमें तथा अपनी अधिकांश कृतियों में गाँधीजी ने सदा संतुलित रूप में भारतीय समाज एवं राजनीति-तंत्र की एक ऐसी समग्र छवि, एक ऐसा रूप-संकेत प्रस्तुत करने का उद्यम किया, जो कि उन्होंने इस समाज के सुदीर्घ अतीत से गतिशील जीवन के बारे में समझा था। हम यहाँ स्मरण करें कि 'हिन्द स्वराज' में असहयोग पर लिखते हुए गाँधीजी ने संकेत किया था कि यह परम्परा भारत की स्वामाधिक परम्परा है और यह भारत में सदा से विद्यमान रही है। इसके दृष्टान्त भी उन्होंने दिये। मेरा मानना है कि भारतीय बुद्धि एवं भारतीय समाज की क्रियाशीलताओं के स्वरूपों के बारे में अपने ऐसे बोध के कारण ही गाँधीजी सहजता से भारतीय बुद्धि एवं भारतीय समाज से संवाद कर सके, सहज वार्तालाप का सम्बन्ध रख सके तथा इसके कारण ही भारतीय जन गाँधीजी के सुझाए रास्ते को अपनाते रहे। १९४४ ईस्वी में गाँधीजी ने कहा भी था कि जब मैं भारत लौटा तो मैंने उन्हीं भावों और विचारों को अभिव्यक्ति दी, जो कि भारतीय अपने मन में स्वयं पहले से जानते थे और अनुभव करते थे। निश्चित ही, गाँधीजी के नेतृत्व में भारत जो कुछ कर पाया और प्राप्त कर सका, उसके मूल में गाँधीजी की भारतीय समाज से यह सहज एकात्मकता ही नहीं थी, उनकी संगठन-क्षमता तथा आध्यात्मिक व बौद्धिक सामर्थ्य भी इस सफलता व उपलब्धि का आधार रही।

वृहत् भारतीय समाज में अपनी समाज रचना, समाज व्यवस्था और राज व्यवस्था के बारे में यह बोध-परम्परा होते हुए भी और गाँधीजी द्वारा 'हिन्द स्वराज' में तथा अन्यत्र एवं दूसरे अनेक लोगों द्वारा 'यंग इंडिया' समेत विविध स्थानों में, ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्व के भारत के बारे में इतना सब कुछ लिखित साहित्य एवं साक्ष्य विद्यमान होते हुए भी, उन व्यक्तियों, समूहों और अंग्रेजों द्वारा रची गई उन समस्त व्यवस्थाओं में, अधिकांशतः जो आज भी हमारे बीच में है, उस बोध-परम्परा की स्मृति बहुत कम दिखती है। स्वाधीनता-संग्राम के बोध के अंग के रूप में लिखी गई तथा एकत्र और सुरक्षित रखी गई उस ऐतिहासिक तथ्य सामग्री की भी कोई चेतना या स्मृति इन व्यक्तियों के समूहों में कम ही दिखती है, जिनके ऊपर अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद, सत्ता-हस्तांतरण के द्वारा, स्वाधीन भारत के शासन का दायित्व आया। स्थिति

स्पष्ट है कि स्वाधीन होने पर भी, हमारी समस्त शासकीय व्यवस्थाएँ और उनके साथ समस्त आधुनिक अशासकीय प्रवृत्तियाँ, आज भी बहुत कुछ उसी संरचना पर आधारित हैं, जो संरचना—तंत्र अंग्रेजों ने सन् १७६० से १८३० ईस्वी के मध्य भारतीय व्यवस्थाओं एवं संरचना—तंत्र को नष्ट करने के हेतु और उसी प्रक्रिया में रचे थे या फिर जो उन्होंने १८५७ ईस्वी के बाद अपने राज्य को भारत में और सुदृढ़ बनाने के लिए रचे थे।

यहाँ यह स्मरण किया जा सकता है कि सन् १६२० ई. तक भारत का राज्यकर्ता वर्ग या अभिजनों का महत्वपूर्ण हिस्सा अपने समाज से बौद्धिक एवं भावनात्मक स्तर पर असम्बद्ध हो चुका था और परकीयता अपना चुका था। इस वर्ग ने अंग्रेजों के आचार—व्यवहार को और बोली या अभिव्यक्ति की विधियों को अंगीकार कर लिया था तथा ब्रिटिश संकल्पनाओं या अवधारणाओं एवं जीवन—रूपों के अनुरूप अपने निजी एवं सामाजिक जीवन को ढालने के लिए अग्रसर था। स्पष्ट है कि महात्मा गाँधी के नेतृत्व वाले २५ वर्षों का काल—खंड भारत में विविध क्षेत्रों में संग्राम की दृष्टि से बहुत ही कम कहा जायेगा। यह भी सत्य हो सकता है कि जिन प्रमुख अभिजनों ने गाँधीजी का नेतृत्व स्वीकार किया और उसके द्वारा राज—सत्ता एवं राजनैतिक सत्ता प्राप्त की, वे गाँधीजी की भारतीय समाज की समझ को बहुत गम्भीरता से नहीं ग्रहण करते थे और वे यह स्वीकार कर पाने में भी असमर्थ थे कि वैसा कोई भारतीय समाज आधुनिक विश्व में व्यवहार्य हो सकता है। इस राज्यकर्ता वर्ग के एक अधिक प्रबुद्ध और गाँधीजी के आत्मीय जनों में गिने जाने वाले सदस्य ने कहा ही था कि 'मला कोई यह कैसे कबूल कर सकता है कि गाँव के लोगों में भी कोई सद्गुण और सामर्थ्य है, वे तो बड़े मूर्ख लोग हैं।'

इसमें तो आज कोई संदेह नहीं है कि यह अभिजात वर्ग भारतीय अतीत को आत्मसात् नहीं कर सका और भारत का मविष्य उसके अनुरूप रचने की नहीं सोच सका। किन्तु यदि उसमें तनिक भी सृजनात्मक सामर्थ्य होता, तो वह उस जानकारी को तो आत्मसात् कर ही सकता था, जो उसने पश्चिम से ग्रहण की थी और फिर इस जानकारी या सोच को वह भारतीय प्रत्ययों एवं अभिव्यक्ति रूपों में ढाल सकता था। लेकिन यह वर्ग अब तक भी तो इसमें विफल ही रहा है। इस विफलता वाले विषय पर मैं अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता। इस विषय पर पिछले दिनों में इसी तरह की बातें विस्तार से कही और लिखी गयी हैं तथा प्रसारित हुई हैं। 'नई शिक्षा नीति' नामक उस सरकारी नीति—विवरण में भी, जिस देश भर में प्रसारित किया गया है, ऐसी ही

बातें कही गई हैं। लेकिन यह सृजनात्मक अक्षमता हमारे शक्तिशाली वर्ग या अभिजात वर्ग में ब्रिटिश काल में ही आई दिखती हो, ऐसा शायद नहीं है। ऐसा लगता है कि भारत के बहुत से क्षेत्रों में उससे बहुत पहले से यह अक्षमता घर कर चुकी थी। सुप्रसिद्ध आचार्य विद्यारण्य से प्रेरणा पा रहे विजयनगर राज्य में भी और स्वदेशी राज्य हेतु प्रेरणा देने वाले समर्थ गुरु रामदास से प्रेरित मराठों द्वारा १९ वीं शती ईस्वी के पूर्वार्द्ध में 'हिन्दवी स्वराज' की स्थापना के प्रयास में भी राज्यकर्ता वर्ग ने बहुत सृजनात्मक सामर्थ्य नहीं दिखाया। अपने समाज और राजनीति—तंत्र (पॉलिटी) को ऐक्यबद्ध करने, साथ—साथ चलने, संवाद और विमर्श करने तथा कार्य करने की एकता उत्पन्न करने में ये दोनों ही राज्य कुछ अधिक सफल नहीं रहे। भाषाशास्त्रियों का कहना है कि शिवाजी के समय में मराठा क्षेत्र में फारसी का प्रयोग बहुत बढ़ा—चढ़ा था। यहाँ तक कि शिवाजी के प्रारम्भिक काल में राजकाजी मराठी में सत्तर—अरसी प्रतिशत शब्द फारसी के होते थे। दक्षिण के १९ वीं शती ईस्वी के संस्कृत ग्रहसर्गों में भी इसीलिए मराठों की भाषा पर व्यंग्य किया गया। छत्रपति बनने के बाद अवश्य शिवाजी की राजकाजी मराठी में फारसी शब्दों की भरमार घटी और भाषायी स्वाभिमान की कुछ समझ बढ़ी। उस काल की मराठी में फारसी शब्दों की संख्या २० से ३० प्रतिशत तक मानी जाती है।

सम्भवतः ऐसा ही होता हो कि प्रायः सभी सभ्यताओं में ऐसे अन्तराल आते हों, जब वृहत समाज और राज्य के साथ के उसके सम्बन्ध छिन्न—भिन्न हो जाते हों अथवा निष्प्रभावी या व्यर्थप्राय हो जाते हों—या प्रसुप्ति की दशा में जा पड़ते हों। हो सकता है कि पिछली कई शताब्दियों से हम इसी दशा, ऐसे ही अन्तराल में जी रहे हों और शीघ्र ही वह समय आने वाला हो, जब भारत का राज्यतंत्र और राजनीति तंत्र (पॉलिटी) हमारे समाज की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को तो प्रतिबिम्बित करने ही लगे, साथ ही समाज के अपने व्यवहार—पथों, व्यवहार—विधियों एवं अभिव्यक्ति—विधियों को भी प्रतिबिम्बित करें, उन्हें सम्यक् प्रतिष्ठा दें।

यह भी संभव है कि यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, जो निकट भविष्य में ही हमारे समाज और 'पॉलिटी' (राजनीति—तंत्र) के बीच के इस विखंडन को नगण्य सिद्ध कर दे और मेरी अधीरता शायद असम्यक् हो। जब हमने स्वाधिनता फिर से पा ली थी, उसी समय गाँधीजी ने किसी को लिखा था कि तत्काल बड़े परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और १५० वर्षों की दासता से जर्जर भारत को पुनः स्वस्थ होने में कम से कम उससे आधे वर्ष तो लगेंगे ही।

तब भी, मेरी व्यग्रता का अंत नहीं दिखता। मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती है कि हमारा समाज और हमारा राजनीति-तंत्र, दोनों दो विलग-विलग विश्वों में परिभ्रमण करने लगे हैं, तो इसके कहीं गहरे और दार्शनिक हेतु हैं। कुछ ऐसा दिखता है कि समष्टिगत भारतीय मानस और उसके अंगभूत भारतीय व्यक्ति के निजी मानस की स्वाभाविक संरचना, संस्कार और बोध-प्रवृत्ति ही ऐसी है कि भारतीय जन स्वभावतः एक ऐसे विश्व में रहने को तैयार नहीं हो पाते, जिसमें विभिन्न मानव समूहों या विविध क्षेत्रों के लोगों के मध्य परस्पर वैर-भाव एवं युद्ध-स्थिति एक स्थायी लक्षण हो। इस विषय पर आधिकारिक रूप से निश्चित विचार व्यक्त करने की प्राप्ति में स्वयं मैं नहीं पाता। किन्तु यदि मेरी इस जिज्ञासा में और व्यग्रता में कुछ तत्व दिखें, तो हमारे विद्वज्जनों एवं प्रतिभाशाली नर-नारियों को इस ओर विचार करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसी प्रक्रिया चल रही हो।

यदि भारतीय बुद्धि और मन की संरचना ऐसी है, तो स्पष्टतः इसके परिणाम दूरगामी और बहुअर्थी निकलते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय मानस भी यदा-कदा लड़ाई-झगड़ों तथा अन्य उपद्रवों-अनिष्टों को जीवन का स्वाभाविक अंग मानता है। पर इसके साथ ही, वह वैर-भाव या युद्ध-भाव को नित्य मानने की कल्पना भी नहीं कर पाता। अंततः एक आंतरिक सौमनस्य स्थापित होकर शांति-लाम होगा। सबका सह-जीवन, सह-अस्तित्व अपने सम्पूर्ण वैधिय, समस्त बहुरूपता एवं रूप-भेद, गुण-लक्षण-क्रिया भेद के साथ अपने-अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो सकेगा, यह शायद भारतीय मानस का स्थायी भाव है। एक ऐसे संसार में जहाँ भारतीय शक्ति का निर्णायक प्रभाव हो अथवा कम से कम अपने बारे में भारत स्वावलम्बी एवं पर्याप्त समर्थ हो, पराजय की स्थिति न हो, यह स्थायी भाव एक उदात्त व्यवहार का आधार बनता है। किन्तु जब किसी ऐसी प्रबल शक्ति से सामना हो जाए जो वैर-भाव एवं युद्ध-भाव को शाश्वत मानवीय स्वभाव एवं कर्तव्य माने, अपने से अतिरिक्त अन्य प्रकार के जीवन-रूपों को नष्ट करने की या दूसरों को अधमरा करके अधीन बनाये रखने की योजना पर सतत चले, तब स्थिति बदल जाती है। उस स्थिति में भी यदि पराजित, तेजहत भारतीय चित्त अपने समय और अपने सम्मुख उपस्थित संसार के इस स्थायी वैर-भाव को समझ पाने को तैयार न हो, तब उसका स्थायी शांति-भाव तेजहीन होकर एक तरह से स्वयं को ठगने का विचार-जाल रचता है। शायद भारतीय चित्त 'कबिरा आप लगाइए और न ठगिए कोय' जैसे आत्म-सूत्र की धामक व्याख्या द्वारा इस दशा को उचित ठहराने का प्रयास

करने लगता है। ऐसे में अद्वैत बोध का स्थान एक ग्रांत अद्वैतवादी तर्क-जाल ले लेता है, अद्वैत दर्शन का सारतत्त्व विवेक-सिद्धि तब उपेक्षित कर दी जाती है। वस्तुतः भेद की सम्यक् पहचान के सामर्थ्य का ही नाम विवेक है। सत् और असत् में स्व और पर में, स्वधर्म और विधर्म में, धर्म और अधर्म में भेद करने का सामर्थ्य ही विवेक है। परमार्थतः अद्वैत जो सत्ता है, उसका ज्ञान इस भेद-बोध। सम्पूर्ण विवेक के बिना असम्भव है। विवेक के अभाव में अद्वैत ज्ञान नहीं होता, किन्तु अद्वैतवाद का शब्दजाल, जिसे आदि शंकराचार्य ने चित्त को गटक डालने वाला मन्त्रावन कहा है, प्रबल हो उठता है। अद्वैत-बोध सात्विक तेज है, अद्वैतवाद तामसिक प्रमाद। पराजित समाज में जब अपनी विद्या-संस्थाएँ नहीं रह जाती, जब बोध की साधना का पथ विलुप्त हो जाता है और पंथ नहीं सूझता, चित्त-भूमि जब बाहरी खरपतवारों से संकुल हो उठती है, तब अद्वैतवादी प्रमाद अपने समय के संसार के सत्य को जानने में बाधक बनता है। यह स्वाभाविक ही है। तब न तो परायी विद्या-संस्थाओं का मर्म आत्मसात् करने योग्य बौद्धिक स्फूर्ति बचती है, न ही अपनी विद्या-परम्पराओं की पुनर्रचना का बल और साहस। पराजित भारतीय चित्त शायद इसी हीनता से ग्रस्त है। हीनता की दशा में प्रमाद और सृजन-विमुखता से उपजी अद्वैतवादी ग्रांति अपनी परम्परा का ही प्रसार दीखने लगती है। शायद प्रत्येक संस्कृति की विकृति का भी अपना ही विशिष्ट स्वरूप होता है। प्रमादपूर्ण अद्वैतवाद से भरे मानस में संसार को ठीक से जानने के प्रति अनिच्छा का उभार हो जाना विशिष्ट भारतीय विकृति है। अन्य संस्कृतियों की विकृतियों भिन्न प्रकार की होती हैं। हमारी विकृति इसी आत्महीनता से भरे प्रमाद के रूप में है।

पराजित भारतीय चित्त की बात उठने पर, उसके स्वरूप को तथा पराजय से उभरने की उसकी सतत चेष्टाओं के इतिहास को स्मरण करना आवश्यक है। इसके लिए मुझे यह उचित लगता है कि कुछ प्रतिनिधि घटनाओं तथा बिन्दुओं का सांकेतिक स्मरण किया जाए। इस्लाम के अनुयायियों से हजार वर्ष लम्बे समय तक सम्बन्ध होते हुए भी इस्लाम के स्वरूप को भी बौद्धिक स्तर पर समझने का कोई प्रयास भारत में पिछले दो सौ-तीन सौ वर्षों में भी नहीं हुआ दिखता। यह सही है कि इस्लाम अनुयायियों के आक्रमण से अधिकांश भारत पराजित नहीं हुआ, संघर्षरत ही रहा और अपने ढंग से इस्लाम को आत्मसात् करने की भी चेष्टा में लगा रहा। भारतीय समाज के पास ११ वीं शती से १७ वीं शती ईस्वी तक लगातार संग्राम और बलिदान के उपरान्त भी उल्लेखनीय शक्ति बची रह गई। संग्राम के क्रम में भारतीय समाज को बीच-बीच

में उल्लेखनीय सफलताएँ भी मिलीं। विजयनगर राज्य और मराठों का प्रसंग पहले आ चुका है। किन्तु अपना राज्य भिन्न एवं विपरीत प्रकार के विचारतंत्र के प्रति क्या बौद्धिक व्यवहार करे, इस पर पर्याप्त गहरा शास्त्रार्थ विजयनगर राज्य में भी नहीं हुआ। जो सांस्कृतिक-केंद्र, विद्या-केंद्र नष्ट कर देने वाली शक्तियाँ हैं, उन्हें मात्र प्रत्यक्षतः पराजित कर, अपने क्षेत्र भर में मर्यादित रखके, क्षेत्र के चारों ओर घेर-भाव से परिपूर्ण वैचारिक आक्रामकता को खो ही रहने देना है या उससे वैचारिक संवाद करना है, इस पर विगत एक हजार वर्षों में कभी कहीं पर्याप्त गहरा विमर्श हुआ ही, इसके अभी तक सूत्र नहीं मिले हैं। 'खुदा' और 'ईश्वर' की, एकपंथवाद और सर्वपंथ-मान्यता की अवधारणाओं में तात्त्विक अंतर क्या है, और एकता का आधार क्या है, इस पर आध्यात्मिक-बौद्धिक विमर्श न आचार्य विद्यारण्य के संरक्षण में या नेतृत्व में कहीं हुआ, न ही सर्वार्थ गुरु रामदास के। पंद्रहवीं और दस-बोप को पढ़ने पर यह रंचमात्र नहीं पता चलता कि इस्लाम की किन्हीं आधारभूत अवधारणाओं की कोई चुनौती समझी जा रही है। वह सजगता होती तो विदेशी भाषा के कितने शब्दों को और किन विचारों को आत्मसात् करना है और क्यों करना है, मनुष्य के रूप में कहीं उनसे हमारी एकात्मता है तथा एक भिन्न सांस्कृतिक प्रजाति या समाज के रूप में कहीं नितान्त विरोध, विभेद या विपरीतता है, क्या ग्रहण करना धर्म है, क्या अविमर्श, किन्-किन् रूपों में प्रतिरोध व स्वाधीन सृजन-साधना धर्म है, आदि विषयों पर विस्तृत विचार होता जैसे कि उन दिनों इस पृथ्वी पर अन्यत्र हो रहा था। अपने यहाँ महामारुत में विविध स्थलों में भिन्न-भिन्न देशों के निवासियों के स्वभाव व विशेषताओं का कुछ वर्णन है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में भी कुछ ऐसे ही प्रसंग हैं। विश्व के नए घटनाक्रमों और एकपंथवादी समूहों के अभूतपूर्व विस्तार के सन्दर्भ में इस भेद विवेचन को और विस्तार तथा गहराई देना ही स्वाभाविक होता। अपने उन दिनों के राष्ट्रीय अनुभवों के सन्दर्भ में यह आवश्यक था। पर ऐसा कुछ अपने यहाँ उन दिनों हुआ नहीं दिखता। समाज में तो श्वावोद्वेजन, प्रतिरोध भाव, प्रतिशोध-भाव आदि देखने को मिलते हैं, किन्तु राजनीति-तंत्र के शीर्ष जनों में ये भाव पर्याप्त नहीं दिखते।

अठारहवीं शती ईस्वी के आरम्भ में औरंगजेब की १७०७ ई. में मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ, ऐसा माना जा सकता है। शिवाजी के राज्य अभिवेक से लेकर १७५० ई. तक मराठे ही भारत की सबसे शक्तिशाली व विस्तृत राज्य शक्ति थे। लेकिन इन्हीं दिनों में योपीय भारत में प्रभाव बढ़ाने लगे। १७५० ईस्वी में अरकाट की लड़ाई से उन्होंने अपनी शक्ति निर्णायक रूप

में बढ़ानी शुरू की। १८०० ईस्वी तक प्रायः समस्त भारत पर उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभुत्व हो गया। इसके उपरान्त यह मानना कि सन् १८५७ ई. तक भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता कहीं रही, निराधार और निरर्थक है। सन् १८०३ ईस्वी तक हमारा प्रभावशाली वर्ग मानसिक पराजय स्वीकार कर चुका था। इस वर्ग का एक महत्वपूर्ण अंश उत्साहपूर्वक ब्रिटिश जीवन-पद्धति, ब्रिटिश विचार-पद्धति, एवं अभिव्यक्ति-पद्धति को ऐसे अपना रहा था, मानो यह बौद्धिक दारिद्र्य से ग्रस्त हो, उसके पास न अपनी प्रभा हो, न प्रतिभा, न प्रतिमान। बाहरी विचार और व्यवहार को किस रूप में लेना है, उसका सम्पूर्ण समाज पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को कैसे संतुलित रखना तथा अर्थवान बनाना है, इस पर कोई शास्त्र-चिंतन, कोई सृजनात्मक प्रयास नहीं दिखते। जो ले रहा है, उत्साह से ले रहा है। वृहत् समाज तिरस्कार से यह देख रहा है। विखंडन की यह स्थिति स्पष्ट दिखती है।

ऐतिहासिक राजनैतिक घटनाओं को समझने के प्रति राजनीति तंत्र के शीर्ष जनों में या तो प्रमाद और उपेक्षा-भाव दिखता है, या फिर एक अस्पष्ट अपेक्षा-भाव। हमारे प्रतिभाशाली लोग समकालीन राजनीतिक घटनाओं को किस रूप में देख रहे थे इसका एक उदाहरण हैं राममोहन राय।

कहा जाता है कि बचपन में अपने साथ घटी घटनाओं के कारण उन्होंने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और हुगली जिले से पटना जा पहुँचे। वहाँ फारसी और अरबी का अध्ययन किया। अरबी विज्ञान और दर्शन पढ़ा। यूनानी चिंतकों के अरबी अनुवाद पढ़े। हाफिज, रुमी आदि की शाइरी पढ़ी। फिर कुछ साल बनारस रहे। वहाँ उपनिषद् और गीता पढ़ी। फिर मुर्शिदाबाद जाकर अरब की विद्या पढ़ने लगे। वहाँ अपनी पहली पुस्तक 'तुहफत-उल-मुवहिदीन' फारसी में लिखी, जिसमें एकपंथवाद का घनघोर समर्थन किया। इसकी भूमिका अरबी भाषा में थी। तदुपरान्त ब्रिटिश राज में नौकरी की। १८१४ ईस्वी में कलकत्ता पहुँचे। वहाँ ईसाई साहित्य पढ़ा और हिब्रू, लैटिन और यूनानी भाषाएँ सीखीं। और फिर एक यूनिटेरियन मिशन प्रेस, सभाघर, पुस्तकालय आदि बनवाया व 'द प्रिसेप्ट्स आव जीसस', 'अपील टु द क्रिश्चियन पब्लिक', 'द आइडियल ह्यूमैनिटी आव जीसस' आदि पुस्तकें प्रकाशित कीं। अंग्रेजी की शिक्षा के देशव्यापी प्रचार के लिए कालावरण बनाने में लगे रहे और अंत में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य लक्ष्य था मूर्तिपूजा की परम्परा पर तीव्रतम प्रहार करना। साथ ही उन्होंने देशभर में एकपंथवाद की स्थापना के लिए अत्यधिक श्रम किया। आधुनिक अभिजनों ने उनमें 'रेनेसी' का नव-प्रवर्तक

वे पवित्र गंगा तट पर जहाँ पर वे साधना किया करते थे वहीं स्थल निर्मित कर सुरक्षित भूमिस्थ कर दिये जायें, इससे उस अपराध का कुछ मार्जन हो जायेगा। उन अवशेषों की श्री परमहंस के आत्मन की एवं चित्र की पूजा मठ का नियम है। ब्राह्मणवंशीय एक संन्यासी रात-दिन इसी कार्य हेतु नियुक्त है। पूजा का खर्च दो महान् भक्तों द्वारा उठाया जाता है।..... कितनी पीड़ा की बात है कि उनकी स्मृति के लिए अभी तक बंगाल से धन नहीं एकत्र हो सका, जिनके जन्म से यह बंगाली जाति पवित्र हो गई है और जो पश्चिमी संस्कृति के सांसारिक आकर्षण से भारतीयों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए तथा इसीलिए जिन्होंने अपने अधिकांश संन्यासी-शिष्य विश्वविद्यालयों से चुने।

स्मृति-स्थल हेतु अपेक्षित भूमि लगभग पाँच-सात हजार रुपयों में मिलेगी। फिर उस पर कुछ आश्रम बनाना होगा। श्री रामकृष्ण के संन्यासी-शिष्यों के मित्रों और संरक्षकों में से एक मात्र अब आप ही हैं। संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में आपकी प्रसिद्धि है, पद है, और परिचय-क्षेत्र है। आप इस कार्य को उचित मानें तो इसके लिए धन एकत्र करने की कृपा करें। मैं आपके साथ द्वार-द्वार चलकर इस श्रेष्ठ कार्य हेतु भिक्षा-याचना को उद्यत हूँ। उसमें तनिक भी लज्जा कैसी? शायद आप कहें कि संन्यासी को इच्छाएँ क्या? मेरा उत्तर होगा, भगवान् श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम, उनका जन्म-स्थल एवं साधना-स्थल विश्व में सर्वत्र प्रसिद्धि पाए, इसके लिए मैं चोरी-छुपे तक करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उनका सेवक दास हूँ, मैं इस स्मृति स्थल के निर्माण हेतु ही कलकत्ता लौटा हूँ। अगर आप कहें कि स्मारक काशी में हो, तो निवेदन है कि उन्होंने साधना तो यहाँ, कलकत्ते में गंगा-तट पर की थी। मेरी बुद्धि के अनुसार, कुलीन घरों के ये अच्छे सुशिक्षित मेरे साथी युवा संन्यासी यदि श्री रामकृष्ण के आदेशों को पूर्ण करने हेतु जीवन समर्पित करने पर भी उस कार्य में आश्रय और सहायता के अभाव में विफल रहें तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है।

प्रमदादास मित्र ने इसका निराशाजनक उत्तर दिया। स्पष्टतः इससे विवेकानन्द को असह्य वेदना हुई। वेदना की बात भी थी। निरसन्देह तब तक बंगाल दरिद्र और कंगाल किया जा चुका था, परन्तु इतनी कम धनराशि उस व्यक्ति के स्मृति-स्थल हेतु न जुट पाये, जिसके पास केशवचन्द्र शन, गिरीशचन्द्र घोष, ईशान चन्द्र मुखोपाध्याय, बलराम बोस, शम्भुनाथ मस्तिनक, मणिमोहन मल्लिक जैसे सम्पन्न लोग आते-जाते थे, तो यह प्रसंग आर्थिक दारिद्र्य का नहीं, वैचारिक दारिद्र्य का ही दिखता है। या तो यह बात सही नहीं है कि

देखा।

यहाँ पर बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का स्मरण प्रासंगिक है। बंकिम ने 'आनन्दमठ' जैसे उपन्यास लिखे और संन्यासी-विद्रोह जैसी राजनैतिक घटनाओं की भीमांसा की। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत वेदेमातरम् रचा। उन्हीं बंकिम की अंग्रेजी राज के बारे में यह व्याख्या थी कि वह दैवी इच्छा से भारत के शुभ के लिए ही आया है। यह बोध उस काल-खंड का है, जब अंग्रेज भारत की सभाज-रचना, कृषि, शिल्प, प्रौद्योगिकी, विद्या-संस्था आदि को देशभर में नट कर चुके थे। लेकिन जन-जीवन का व्यापक धाय और विनाश करने वाला ब्रिटिश राज ऐसे शक्तिशाली लोगों को पूर्णवर्ती इस्लामी आस से मुक्ति दिलाने वाले वरदान के रूप में दिख रहा था। ये सब भारत के मेधावी नागरिक थे। देशभक्ति और संस्कृति-रक्षा की भावना इनमें कम नहीं थी। किंतु गृह्य सामाजिक जीवन के विमर्श का या तो इन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं था, या फिर वह विमर्श इन्हें अपनी या अपने जैसों की निजी हस्ति न होने के कारण उतना पीड़ाप्रद नहीं लगता था। निजी अनुभव, निजी दैहिक-मानसिक स्तर पर भोगा हुआ कथार्थ ही इन्हें सामाजिक कथार्थ का पर्याप्त प्रतिनिधि दृष्टांत लगता था। गृह्य सभाज के दुःखों का राजनैतिक ऐतिहासिक सन्दर्भ पहचानना उन्हें आवश्यक नहीं लगता था। सब परम्परागत अर्थ में विरक्त भी नहीं थे। क्योंकि परम्परा में तो गुरुतम निजी दुःख से भी विचलित न होने का आदर्श रहा है, जबकि ये सब निजी दुःखों के दारुण अनुभवों से ही महत्वपूर्ण सामाजिक निष्कर्ष निकालते दिखते हैं।

स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व कई अर्थों में इससे भिन्न था और प्रतिभा, शास्त्र-ज्ञान एवं संवेदना में भी वे अधिक उन्नत थे। अतः उनका स्मरण बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति के वे समर्थ प्रवक्ता संन्यासी बने और शायद आज सबसे अधिक पुस्तकें जिन आधुनिक भारतीय विचारकों की पढ़ी जाती हैं, उनमें प्रमुख हैं विवेकानन्द और महात्मा गाँधी।

हम स्वामी विवेकानन्द में गहरा और उत्कट देशप्रेम व्याप्त पाते हैं। शास्त्रों का ज्ञान भी उन्हें था ही। श्री रामकृष्ण परमहंस के ये सर्वप्रमुख शिष्य थे। श्री रामकृष्ण का शरीरान्त १५ अगस्त, १८८६ ईस्वी को हुआ। २४ मई १८९० को स्वामी विवेकानन्द ने वाराणसी के श्री प्रमदादास मित्र को एक लम्बा पत्र लिखा। उसमें कहा— 'यह निश्चय ही अपराध हो गया कि भगवान् श्री रामकृष्ण परमहंस के शरीर को भित्तिनि में समर्पित कर दिया गया, जबकि उसे समाधि स्थ किया जाना उचित होता।..... उनके राख-फूल सुरक्षित हैं। अच्छा हो, यदि

बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहंस की ख्याति उनके जीवन-काल में ही दूर-दूर तक फैल चुकी थी और शायद ऐसा रहा हो कि १५-२० युवाओं के सिवाय उनके सख्ते प्रशंसक लगभग नगण्य थे, या फिर यह पूरी तरह बौद्धिक आध्यात्मिक दारिद्र्य की दशा का फल है कि इतनी सी घनराशि न जुट पाये।

इस दुर्दशा ने विवेकानन्द को हिला दिया। उन्हें लगा कि क्या अब इस देश के भीतर से स्वतः कुछ नहीं हो सकेगा? तो ये इस देश को जानने को निकल पड़े। परित्राजक, यायावर, संन्यासी विवेकानन्द निरन्तर घूमते रहे। सर्वत्र उन्हें प्रेम मिला, श्रद्धा मिली। किन्तु बस अधिक ठोस सहायता नहीं। फिर वे कन्याकुमारी की सुप्रसिद्ध विवेकानन्द शिला पर ध्यानस्थ हुए। ध्यान का उनका सुदीर्घ साधना-क्रम था। वहाँ भी अद्वितीय अनुभूति हुई। कुछ ही दिनों बाद लगाश्री रामकृष्ण परमहंस समुद्र के बीचोबीच हैं और बुला रहे हैं। वह विदेश यात्रा का संकेत बना। शिकागो विश्वधर्म सभा वस्तुतः स्वामी विवेकानन्द के विदेश जाने का कारण न थी। कारण उससे कहीं बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत अलग था। योरोप-अमरीका की समृद्धि देखी। संगठन देखा। शक्ति देखी। प्राणवृत्ता देखी और बहुत प्रभावित हुए। उन प्रभावों के ओजस्वी, उत्साहमय, भावपूर्ण, काव्यात्मक वर्णन उनके पत्रों में है। उन पत्रों में प्रगाढ़ देशप्रेम, देश के वैविध्य की समझ, लोक व्यवहार की समझ सी है और अंतः-बाह्य दारिद्र्य का दुःख भी। धर्म के मामले में वे अमरीकियों को अव्यावहारिक बताते हुए ६ मार्च १८९५ को अलासिंघा पेरुमल को लिखते हैं - 'धर्म में मात्र हिन्दू व्यावहारिक है, यांकी (अमरीकी) लोग धन कमाने में व्यवहारपटु हैं। इसी से मैं यहाँ कुछ निश्चित पाकर ही लौटना चाहता हूँ।धीरे-धीरे शुरु करो, अपना आधार पहचानो और बढ़ो, बढ़ते जाओ, मेरे वीर बच्चों! एक दिन हमें प्रकाश दिखेगा।' भारतीयों को दी गई उनकी प्रेमपूर्ण धिक्कृति में गहरी पीड़ा है, भगत्व है, प्रेम है। उनके निजी अनुभवों से निकला निष्कर्ष यह है कि भारत का उद्धार तभी सम्भव है, जब इसकी सेवा हेतु बाहर से समर्पित व्यक्ति आएँ और बाहर से धन आए। इस प्रकार मुख्यतः विदेशी धन से रामकृष्ण मिशन का प्रारम्भिक विकास होता है।

श्री रामकृष्ण परमहंस को वे क्षण भर भी नहीं भूलते। किन्तु व्यवहार-कुशल बुद्धि से वे देखते हैं कि कहीं किस तरह का संवाद अर्थमय होगा, सम्बोध होगा। अतः पश्चिम में वे तर्कपूर्ण प्रतिपादनों से श्री रामकृष्ण की विचारधारा का प्रसार चाहते हैं। सन् १८९५ में ही अपने एक गुरु भाई को लिखे पत्र में वे स्पष्ट कहते हैं - 'वास्तविक वस्तु है श्री रामकृष्ण द्वारा सिखाया गया

धर्म। हिन्दू उसे हिन्दू धर्म कहे, तो कहने दो। दूसरे उसे अपने ढंग से पुकारेंगे। हमें शनैः शनैः पंथ पर बढ़ना है।मुझे लौटने को कहने से लाभ नहीं। यहाँ किया गया थोड़ा सा कार्य भारत में कई गुना प्रभाव उत्पन्न करेगा। फिर यहाँ के लोग धनी हैं और साहसपूर्वक देते हैं। हमारे यहाँ तो न धन है, न दानशीलता का यह साहस।' २६ सितम्बर १८९४ को अलासिंघा पेरुमल को वे लिखते हैं, 'हमारा कार्यक्षेत्र भारत है।हमें अपना सुदृढ़ आधार बनाना है। क्षण भर भी मन्द मद पड़ो।हिन्दू समाज मात्र आध्यात्मिक लोगों के लिए संगठित है तथा औरों के प्रति कठोर व्यवहार करता है। ऐसा क्यों? जो संसार के सुखों का कुछ उपभोग करना चाहते हैं, वे कहीं जाएँ? समाज में इन सबका भी स्थान होना चाहिए।पहले धर्म के सच्चे सिद्धान्तों को समझना होगा। फिर उन्हें समाज में क्रियान्वित करना होगा।'

६ अप्रैल १८९७ के अपने पत्र में वे 'भारती' की विदुषी सम्पादिका सरला घोषाल को लिखते हैं - 'मैं सदा से यह मानता रहा हूँ कि हमारा उत्कर्ष तब तक न हो पायेगा, जब तक पश्चिमी लोग हमारी सहायता के लिये आगे नहीं आते। हमारे इस देश में गुणों का सम्मान नहीं है, धन की शक्ति नहीं है और सर्वाधिक शोचनीय यह है कि तनिक-सी भी व्यवहार बुद्धि नहीं है।मैंने अपने अल्प जीवन में भी यह अनुभव किया है कि श्रेष्ठ अभिप्राय, संकल्प, निष्ठा और अगाध-अनंत प्रेम से विश्व-विजय संभव है। इन गुणों से सम्पन्न एक अकेली आत्मा करोड़ों पाखंडियों और जड़ क्रूरबुद्धियों के तमसावृत संकल्पों को विनष्ट कर सकती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पश्चिम से व्यक्तियों और धन के आये बिना हमारा कल्याण असम्भव है।' इस प्रकार, विवेकानन्द पश्चिम से धन लाए और व्यक्ति लाए - इन्हीं में थी मार्गरेट नोबुल, यानी भगिनी निवेदिता। हम पाते हैं कि भगिनी निवेदिता महान वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु की वैज्ञानिक पुरस्कारों के सम्पादन में सहायता करती है, बृजचन्द्र नाथ सील की रचनाओं के अनुवाद में भी। ऐसे तथ्यों से कम से कम, हमारे भद्रलोक हमारे अभिजात वर्ग के बारे में यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने समाज की प्रतिभा व शक्ति को पहचानने और आगे बढ़ाने का सामर्थ्य वे खो चुके हैं। विश्व का कोई भी स्वस्थ समाज अपने महत्वपूर्ण मौलिक सृजनात्मक कार्य विदेशियों की सहायता से सम्पन्न नहीं किया करता।

जहाँ तक धन की बात है, हम पाते हैं कि सोलहवीं शती के आरम्भ से सत्रहवीं शती ईस्वी के अन्त तक उत्तर भारत में कबीर, रैदास, दादू आदि सन्तों को सम्पन्न शिष्य मिलते हैं। तुलसीदास को अवश्य अपने ही पंडित

बन्धुओं में सर्वाधिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। पर साथ ही उन्हें व्यापक सहयोग भी मिलता है। अपर लोकप्रियत मिलती है। किन्तु राजाओं और सम्पन्न जनों द्वारा गुरु भाव रखे जाने पर भी इन सन्तों के पास ऐसे पर्याप्त साधन होते हैं कि वे नहीं दिखते जिन्हें वे दक्षिण भारत के भक्तियों जैसे किसी भव्य विद्या केन्द्र या संस्कृति केन्द्र का निर्माण कर सकें। लगता है कि उस अवधि में ही हमारे सम्पन्न और शक्तिशाली वर्ग की प्राथमिकताएँ गृहस्थ समाज से भलग बन चुकी थीं। वृत्त समाज में अवश्य इन सन्तों की यशस्विता सहयोग दिशा साधन दिए। सम्भवतः इसका कारण यही था कि तब तक दूरत भारतीय समाज के पास कुछ साधन हीत नहीं रहे थे। अतः वे उनका सुविचारित विनाश किया। देश के जनसाधारण में तो भौतिक दारिद्र्य बढ़ता ही गया किन्तु नर अंग्रेजों के वर्ग के पास कुछ धन व शक्ति तो रही ही होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह वर्ग मानसिक दारिद्र्य से अस्त और मलिन हो गया था जिसका अनुभव विवेकानन्द को हुआ।

विवेकानन्द से तत्काल पूर्व तेजस्वी स्वामी दयानन्द को आवश्यक साधन हीत एवं जनाधार मिला था। वेदों के गहरे अर्थों की तेजस्वी व्याख्या और उनकी परम प्रामाणिकता का प्रतिपादन करने के साथ-साथ ही स्वामी दयानन्द ने गौरी समाज आंदोलन को भी भरपूर समर्थन तथा सहयोग दिया। किन्तु साथ ही व्यापक हिन्दू समाज की समकालीन सांस्कृतिक बुद्धि के प्रति उनमें एक गहरे दुःख का भाव भी था। प्रतिमा-पूजन के खडन में उन्हें भारतीय समाज की शक्ति दिखती थी। मूर्ति पूजन और एकपथवादी कठोर पथानुसरण के मध्य आधारभूत अन्तर क्या है, यह वे शायद कभी पहचान नहीं पाए।

विवेकानन्द और दयानन्द जैसे लोगों में भारतीय समाज के प्रति ममत्व का प्रेम था। विवेकानन्द में तो भारतीय नर-नारियों पर बहुत गहरा विश्वास भी था। वे तुलना के दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजन के विपरीत नर-पूजन को ही उत्तम प्रभाव से ये प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली लोग भी बच नहीं पाए।

देश की यह प्रतिमा परम्परागत नहीं थी, न ही भारतीय इतिहास के तथ्यों से अनुसृत। वे केवल राजाओं के सम्मान के लिए ही थे। उनका प्रेरणा से परिश्रमपूर्वक गढ़ी गई। बंगाल के नवप्रबुद्धों ने इसमें बहुत आगे बढ़कर भूमिका निभाई। संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की भी पढ़ाई हो। इसका रामभाहन राय जैसा ने प्रचंड विरोध किया। उनका मत बन गया था कि ये भाषाएँ मात्र स्मृति की, अतीत के ज्ञान की वाहक हो सकती हैं। पश्चिम का ज्ञान तो पश्चिम की भाषा से ही प्राप्त

हो सकता है। यह एक अनारक्ष्य मान्यता थी। वे स्वयं पश्चिम का भारत का और पूर्व का ज्ञान अपनी ही भाषा में प्राप्त करें, परन्तु भारत को पश्चिम का ज्ञान पश्चिम की ही भाषा में सोखना होगा। इस आदर्श के पक्ष निश्चय ही भारतीय भाषा, भारतीय बुद्धि, भारतीय जन के प्रति एक हीनता का भाव रहा। यह भारत के प्रति किसी दृष्टि का द्रोह के बराबर है। अतः भारत के प्रति ऐसा व्यवहार आत्मसात् कर लेने की दशा है जिसमें भारत को विश्व के अन्य समाजों से विशेष रूप से विशिष्ट गति और गति-विचार के आधार पर। इस बाध की अभिव्यक्ति हम उन दिनों के अनेक प्रसिद्ध लोगों के कथनों में पाते हैं।

केशवचन्द्र सेन ने भारत के बारे में ब्रिटेन में ही कहा— 'यदि आप आज भारत का देखें तो आप पायेंगे कि दुर्दशा है। हमारे देश में एक ही गति जागरण नहीं और नहीं भी होगी।' 'भारत की सामाजिक और पारिवारिक संस्थाएँ तथा अत्यन्त भ्रष्टाचार का जोरदार विरोध, पूर्वग्रह, दोष और अन्धविश्वास। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने सन् १९०० के आसपास लिखा— 'अस्तित्व के आन्तरिक सत्य से सम्बन्ध विच्छिन्न कर हमारे देश ने अविवेक के प्रचंड मार से दब कर परिस्थितियों की भीषण दासता स्वीकार कर ली। सामाजिक व्यवहार, राजनीति, धर्म और कला के क्षेत्र में हम लोग सृजनात्मकता से रहित हो गये तथा एक क्षयशील परम्परा अपनाकर हमने अपनी मानवता की अभिव्यक्ति का ही अन्त कर दिया।

देश के बारे में यह छवि रायल बंगाल सोसायटी तथा बंगाल एशियाटिक सोसायटी जैसे अनेक संस्थाओं और प्रवक्तियों से प्रचलित हो गई। राजेन्द्रलाल मित्र जैसे विद्वानों ने अपनी समर्पित प्रतिमा और परिश्रम के द्वारा इसे रूपायित करने में विशेष योगदान दिया। राजेन्द्रलाल मित्र एक देशभक्त थे। वे भारत को इंग्लैंड जैसा तथा भारतीयों को अंग्रेजों जैसा बनते देखना चाहते थे और इसी में देश का गौरव मानते थे। आर्य जाति सम्बन्धी भाषा-वैज्ञानिक परिचयन और रायचन्द्र इस सम्मान के प्रेरक तत्व थे। इन सब तत्वों के सम्मिलित प्रभाव ने ही नवप्रबुद्धों में एक विशेषकर बंगाली गद्दल का भाव पैदा हुआ जिससे प्रतिमा के गृहस्थ समाज के प्रति विरोध प्रकट किया।

भारत की छवि नहीं इटालीजी की रचना थी। इसमें किसी व्यक्ति को दायाँ तरफ से देखा जा रहा है। अतः यह एक दृष्टिगत और मनोदश के प्रतिनिधि रूपों का ही संकेत वहाँ है। भारत के हार जाने और पराधीन हो जाने की चिन्ता का एक उल्लेखनीय शक्तिशाली वर्ग में यह रूप बनते जाना कि

विजेता के समक्ष समर्पण और दासता में ही स्वाधीनता दीखने लगे, विचार एवं विश्लेषण का विषय है, निन्दा या धिक्कार का नहीं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसी सर्जनात्मक प्रतिमाओं ने एक विभिन्न आत्मग्लानि आत्मदैत्य और उसी के साथ दारपीय लक्ष्यों की पूर्ति में ही भारत का आत्मगौरव देखने का बौद्धिक परिवेश रचा, उसमें ही जवाहरलाल नेहरू जैसे पश्चिमीकृत व्यक्तियों का उभरना और प्रतिष्ठित होना सम्भव हुआ।

चेतना-विकासवाद की अपनी विशिष्ट अवधारणाओं के फलस्वरूप
नव एजन्सिज ने न केवल नए पाठ्यक्रम का निर्माण में सहायता के लिए विभिन्न विभागों
दरम्यान और पाठ्यक्रम में निम्नलिखित अनुसूचित समाजों को सम्मिलित किया कि शिक्षित
समाज में नव परिचय के द्वारा नवी गड़बड़ कि शिक्षित समाज में नवी गड़बड़
नेहरू के लिए प्रामाणिक ज्ञान का एकमात्र माध्यम थी। इसीलिए वे मानते थे
कि न केवल गद्यभाषा में भाषाईन का शिक्षण प्रयोग प्रसारित करने का प्रयत्न
हो ही कैसे सकते हैं। इसीलिए वे भयंकर अज्ञान और गुणहीनता की इस दशा
से करोड़ों भारतीयों का उद्धार करना तथा उन्हें अपने अनुसूचित रूपान्तरित
करना अपने नेतृत्व में आधुनिक शिक्षित वर्ग द्वारा संचालित राज्य का प्रमुख
कर्तव्य मानते थे।

सृजनात्मक बुद्धि के इस अभाव का परिणाम था कि भारतीय इतिहास, भारतीय शास्त्र, धर्मग्रन्थ एवं वेदों तक में वे सब बातें ढूँढी-बताई जाने लगीं, जो हमें अंग्रेजों के अनुगत बनने के योग्य सिद्ध करें। इसमें विशेष बात यह भी थी कि स्वयं अंग्रेजों के बारे में हमें लगभग कुछ भी नहीं ज्ञात था। न उनका इतिहास, न उनकी समाज व्यवस्था, न उनके लक्ष्य। वे अपने बारे में जो भी यहाँ हमें बता देते, उसे ही हमारे प्रबुद्ध लोग ब्रह्म सत्य मानने लगे। साथ ही स्वयं के वैसे बन सकने की खुशबूत सिद्ध करने लगे। यही तक कि वेदों में गोमांस भक्षण की बात है, न सिद्ध करने के लिए राज-दल, न सिद्ध के लिए राजाना न अदभुत रीति-विधि अपनी नत वक्षःप्रोथर, राजनैतिक मान्यताओं के कारण अग्र-वर्मान्त शक्ति, नमः शिवाय अन्य समान सम्प्रदाय के विचारों की प्रतिक्रिया में ही आपन इतिहास के कारण मानते थे कि अनेक देशों में नृत्य नस्त्रमांसाहार थे। तब राजनन्दनात् मित्र ने राज-दल के विचारों को न सिद्ध करने में भी प्रयत्न कि हमारे यहाँ नरबलि प्रथा थी एवं नरमांस खाया जाता था। ऐसी बातों के प्रचार से ऐसा वातावरण बना कि अपने समय में विदेकानन्द भी कह गए कि एक समय था, जब भारत में पौंच ब्राह्मण मिलकर एक गाय को चट कर जाते थे। इसकी ही एक परिणति आचार्य विनोबा भावे में देखी जा सकती है। विनोबा

भारत गीत प्रवृत्ति में कदम रखे हैं। 'प्रवृत्ति' नामक खाने के और फिर इस कथन के लिए प्रमाण दिया सातवीं शताब्दी ईस्वी में भवगुप्ति रचित 'उत्तर रामचरितम्' नाटक के उस अंश का, जिसका अर्थ भी अस्पष्ट है। इससे हमारे विद्या के स्तर में आया हंस व प्रमाद ही झलकता है।

स्वाधीनता की चिन्ता और विचार जहाँ हमारे नवप्रबुद्ध वर्ग में आक्रामकों के प्रतिपादनों के प्रति ऐसे दास्य-भाव को गहरा करने की परिणति को प्राप्त हुआ था। तब स्वतन्त्रता के स्वप्नोन्मत्त की चिन्ता इससे विशेष रूप से ही प्रकट होती थी। १८५७ ई. के स्वतन्त्रता संग्राम के बाद समाज के नव सभ्यत्व के प्रति जो आदर्शों को केन्द्र बनाकर बारम्बार स्वयं को संगठित करने का प्रयास करता है। १८५७ ई. के स्वतन्त्रता-संग्राम में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। सन् १८८० से १८९४ ई. तक देशभर में, विशेषतः उत्तर और मध्य भारत में प्रबल गौरव आंदोलन छेड़ा। गौरवोद्दीप्त समाज की स्थापना अखिल स्वयं प्रिय एवं निराला हेतु स्वतन्त्रता इसका ध्येय निधन नव मार्ग का। वृद्ध गरीब समिञ्जित एवं आर्थिक अस्मिता, चेतना और परम्परा से जुड़े प्रतीकों एवं रूपों के साथ वृहत् समाज अपनी आत्मामिव्यक्ति का निरन्तर प्रयास करता रहा है। वृहत् समाज के ऐसे प्रयासों में भारत का हीन मानने या भारतीय सस्थाओं प्रवृत्तियों एवं आदर्शों के प्रति ग्लानि भाव होन के कोई भी चिह्न नहीं देखत।

महात्मा गाँधी में ऐसा हीनता भाव और ग्लानि भाव लेशमात्र नहीं था और उनका नेतृत्व में पूरा देश एक होकर उमड़ पड़ा। देश के बारे में महात्मा गाँधी का विचार नवप्रबुद्ध लोगों से नितान्त भिन्न था। वे मानते थे कि इस देश के बृहत् समाज में भरपूर गुण हैं और कुप्रवृत्तियों तथा विकृतियों को हटाने के लिए ही अन्तरिक सामर्थ्य है। यदि इन्होंने अपनी श्रेयस्कर प्रवृत्तियों को संगठित करने और अभिव्यक्ति करने के लिये ही पर्याप्त साधन स्रोत फिर से दे दिये जाएँ तो ये लोग उसी तरह एक श्रेष्ठ सभ्यता पुनः रचने लगेंगे जैसे कि

से अधिक पुरानी नहीं है १६ वीं शताब्दी ई. में जब अंग्रेज भारत में अपना विस्तार कर रहे थे, उस समय तक इंग्लैंड में वहाँ की आवश्यकता की तुलना में बहुत कम लोहा होता था, स्वीडन, रूस आदि से आयात कर वे काम चलाते थे। ब्रिटेन का कच्चा लोहा हल्के किस्म का था और १७०० ईस्वी के आसपास से पत्थर के कोयले का प्रयोग से इस्पात बनाने के काम में करने लगे थे। पर वह कोयला भी घटिया किस्म का था। जे. एम. हीथ ब्रिटेन के एक उद्योगिकी थे। १८ वीं शताब्दी में उन्होंने लोहा और इस्पात के प्रयोग में निराला बन गए। १७८० ई. में उन्होंने निराला लोहा सुविधित किस्म का लोहा तैयार किया जो लोहा के लिए इंग्लैंड पूरी तरह विदेशों पर निर्भर है। पिछले वर्ष मात्र इस्पात बनाने के लिए इंग्लैंड में १२ लाख टन लोहा का आयात करना पड़ा। ...हर वर्ष सोसायटी फार एनकरेजमेंट आफ आर्ट्स इंग्लैंड में इस्पात बनाने के योग्य इंग्लिश लोहा तैयार किये जाने हेतु पुरस्कार देने की घोषणा करती है और आज तक उस पुरस्कार का कोई दावेदार नहीं हुआ। लगता है कि कभी कोई होगा भी नहीं। क्योंकि इंग्लिश कच्चा लोहा ऐसे ही स्तर का है और हमारा ईंधन भी घटिया श्रेणी का है।

‘ड्रिल प्लाऊ’ यानी वपित्र जो भारत में पुरातन काल से प्रयुक्त होता रहा है, यूरोप में पहले पहल सन् १६६२ ई. में आस्ट्रिया में प्रयोग में आया। इंग्लैंड में ‘ड्रिल प्लाऊ’ का पहला प्रयोग १७३० ईस्वी में हुआ, पर प्रचलन लगभग ५० वर्ष बाद सन् १७८० में हुआ। सिचाई यूरोप में कभी अधिक नहीं थी।

ब्रिटेन में शिक्षा की दशा का भी स्मरण उपयोगी होगा

१३ वीं और १४ वीं शती ईस्वी में ब्रिटेन में आक्सफोर्ड, कैंब्रिज एवं एडिनबर्ग विश्वविद्यालय प्रारम्भ हुए। १८ वीं शती ईस्वी के अन्त तक ब्रिटेन में लगभग ५०० ग्रामर स्कूल थे। सोलहवीं शती ईस्वी के मध्य में वहीं प्रोटेस्टेंट ईसाईयों ने सत्ता पर एकाधिकार किया था और अधिकांश कैथोलिक ईसाई मतों को बन्द कर दिया तथा उनकी सम्पत्ति एवं आय राज्य के अधीन कर दी। तब से वहाँ शिक्षा एक अल्पसंख्यक सीमित वर्ग को ही दी जाती रही।

ए. ई. डाब्स के अनुसार प्रोटेस्टेंट क्रांति के पहले इंग्लैंड के गरीबों को पढ़ने के लिए स्कूल जाने की सुविधा थी। उनके अनुसार उन दिनों आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एक ईसाई पथ का धर्मार्थ शिक्षा केन्द्र था और इंग्लैंड का वह मुख्य प्रारम्भिक स्कूल माना जाता था जहाँ ईसाई तत्व-ज्ञान, चिकित्सा एवं कानून पढ़ाये जाते थे। किन्तु सांलहवीं शती ईस्वी के मध्य से विपरीत प्रवृत्ति उभरी।

तब कुछ समय के लिए एक कानून बना कि अंग्रेजी में लिखी बाइबिल चर्चों में नहीं पढ़ी जानी चाहिए। कानून में प्रावधान था कि निजी तौर पर पढ़ने का अधिकार उन नोबल्स को कुलीनों का एवं व्यापारियों को है जो गृहस्वामी हैं किन्तु कारीगरों, किसानों, मालियों, मजदूरों आदि के बेटों को नहीं है। इसका कारण यह था कि वे गरीब थे। यह कानून बाइबिल से नुक्त पाठ्योपदेशों के व्यवस्थित फैलाने की कुछ कांशिश हो रही है। उन लक्षणों को दबाना है तब कहा गया कि 'हल जातने वाले के बेटे को हल पकड़ना चाहिए' कारीगर के बेटे को बाप के काम में भाग लेना चाहिए। किसान के बेटे को खेत में काम करना चाहिए। कामनवेलथ का शासन करना चाहिए। क्योंकि हमें सभी प्रकार के लोग चाहिए और (इसरीसे) सबका स्कूल जाना आवश्यक नहीं।

फिर १७ वीं शती ईस्वी के अन्त से कुछ नई नीति अपनायी गई। साधारणतया वे लोग जो कुछ भी पढ़ना चाहते थे, वे स्वयंशिक्षित हुए, ताकि अधिक पढ़ सकें। इतना तो उन्नत बनाया जा सकें कि वे इसाई धार्मिक निर्देशों को ग्रहण कर सकें। विशेषकर वेल्स में ये चेरिटी स्कूल इसलिए खोले गए, ताकि गरीबों को इतनी बाइबिल पढ़ायी जा सकें कि वे रविवारी प्राथना में सम्मिलित हो सकें और धार्मिक निर्देश ग्रहण कर सकें। पर ये चेरिटी स्कूल अधिक नहीं चले। फिर १७८० ई. के लगभग से 'सडे स्कूल मूवमेंट' शुरू हुए। उसमें भी लोकशिक्षण का मुख्य लक्ष्य इसाईयत के प्रचार के ग्रहण करने योग्य अधिकाधिक लोगों को बनाना और हर बच्चे को बाइबिल पढ़ने योग्य बनाना था। कुछ समय बाद डे स्कूलों की आवश्यकता अनुभव की जान लगी। १८३४ ईस्वी तक अच्छे राष्ट्रीय स्कूलों में भी पाठ्यक्रम मुख्यतः धार्मिक निर्देशों तक सीमित था। पढ़ पाना, लिख पाना और अकगणित का सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम के लक्ष्य थे। कई स्कूलों में लिखना सिखाने की बात त्याग दी गई क्योंकि भय था कि इसके बुरे, यानी राज्य के लिये हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।

१८०२ के एक कानून में यह विधान बना कि छोटे बच्चों को काम पर रखने वाले स्वामी लोग सात वर्ष की एंग्रेजिस्टशिप की अवधि में सेवा लेने के साथ-साथ पहले छह वर्ष उन्हें पढ़ना, लिखना और अकगणित सिखाए तथा धार्मिक निर्देश ग्रहण करने के योग्य बनाएं। शनिवार को एक घंटे इन बच्चों को गायन कराया जाता था। इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चा एक शिक्षक के अधीन रहना पड़ता था। इस कानून के प्रभाव अधिक नहीं हुआ। तभी जोसेफ लकार्स्टर द्वारा प्रयुक्त मनीटोरियल शिक्षण विधि अपनायी गई। इस विधि के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चा अपनी जिम्मेदारी यह माना गया कि यह विधि भारत से ग्रहण की गई। उस विधि से लोकप्रिय शिक्षा के कार्य को बहुत सहायता मिली। ब्रिटेन में १८७२ ईस्वी में स्कूलों में पढ़

रहे बच्चों की संख्या ४० हजार के लगभग बताई गई है। १८१८ ई में यह संख्या ६,७४,८८३ तथा १८५१ ईस्वी में २१,४४,३७७ थी। १८०१ ई में निजी और सार्वजनिक स्कूलों की वहाँ कुल संख्या ३,३६,३ थी तथा १८५१ ईस्वी में वह क्रमशः बढ़ता हुआ ४६,११४ तक जा पहुँची। प्रारम्भ में शिक्षक बहुत सख्त नहीं थे।

सार्वजनिक स्कूलों में प्रारम्भ में अत्यल्प छात्र थे। सूसबरी के प्रसिद्ध स्कूल में जनवरी १७९१ ईस्वी में कुल तीन या चार लड़के थे। बहुत प्रयास करने पर और स्कूल का पुनर्संसाधन करने पर एक दश बाद यह संख्या २० तक जा पहुँची। १८५१ ईस्वी तक स्कूलों में गणित का नियमित अध्यापन नहीं होता था। छिटपुट अंकगणित सिखायी जाती थी।

सार्वजनिक स्कूलों की स्थापना जो दशवीं की किन्तु आक्सफोर्ड कैम्ब्रिज एव एडिनबर्ग इंग्लैंड के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में १७७० ईस्वी के बाद वर्तमान भारत में नए विद्वानों यात्रा आदि इन्हें विश्वविद्यालयों के शिक्षित जन थे। १८०० ईस्वी में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थिति पर एक दृष्टि यहाँ उपयोगी होगी। कैम्ब्रिज और एडिनबर्ग में भी स्थिति लगभग ऐसी ही थी।

सन् १८०३ में पहली बार आक्सफोर्ड में रसायनशास्त्र के प्रोफेसर की नियुक्ति हुई। इसके पहले साहित्य, विधि, संगीत, व्याकरण, दर्शन आदि के प्रोफेसर थे। साथ ही १८२४ ईस्वी में 'एनाटमी' के और १८६६ ई में 'बॉटनी' के प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी। उन्नीसवीं शती ई के आरम्भ में आक्सफोर्ड से सलग्र १६ कालेज और १५ सभाएँ कहें। कालेजों में कुल ५०० फैलो थे जिनमें से कुछ प्रत्येक कालेज में अध्यापन भी करते थे। कुल १६ प्राफेसर (विभागाध्यक्ष) १८०० ई में थे। १८५४ में इनकी संख्या २५ हो गई।

उन्नीसवीं शती ईस्वी के आरम्भ में जो मुख्य विषय पढ़ाये जाते थे वे थे इसाई रथ विद्या (थिओलॉजी), एव क्लासिक्स। 'लेनरेट हाउस' नाम से स्कूल संस्था की परीक्षा होती थी जिसमें ग्रीक व लैटिन भाषा और साहित्य मॉरल फिलॉसॉफी छन्द प्रत्येक शस्त्र एव तर्क शास्त्र सम्मिलित थे। गणित विज्ञान एव भौतिकी के तत्त्वों से सम्बन्धित प्रश्न प्रश्नों की परीक्षा में होते थे। विधि, चिकित्सा, भूगर्भ शास्त्र आदि पर व्याख्यान उपलब्ध थे।

१८०५ ई. के आगे इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्नीसवीं शती के अन्तिम वर्षों में १८५४-५५, १८७०-७१-७२-७३ में यह संख्या १६०० तक हो गई। तब तक इसका अपना सम्बन्ध था विश्वभर भूमि और विद्यार्थियों से प्राप्त धन।

विश्वविद्यालयों का काम इसी तरह के धन से चल रहा था। जहाँ

ब्रिटिश डच पुर्तगाली और फ्रेंच लोगों के समूह सीधे या कि १६वीं-१७वीं शती में बनाया अपनी विविध इस्ट इंडिया कम्पनियों के नाम से भारतीय क्षेत्र एवं भारतीय महासागर-क्षेत्र में अपना प्रभाव आधार स्थिति सुदृढ़ करने में लगे थे वहीं यूरोपीय विद्वान इस क्षेत्र की संस्कृति की समझने में निरन्तर प्रवृत्त थे ताकि उस ज्ञान से लाभ उठाकर इस संस्कृति को अपने हिस्से से हल सज और प्रभावित कर सकें। इनमें विविध ईसाई मठों के पथ प्रचारक एवं पंथाधिकारी प्रमुख थे विशेषकर जेसुइट लोग। ये लोग भारतीय विज्ञान सामाजिक प्रथाएँ शक्ति-विदाज तत्त्व ज्ञान एवं धर्म तथा को समझने हेतु सन्निवृत्त थे। कुछ अन्यो की रुचि अधिक राजनैतिक एतैहासिक तथा आर्थिक विषयों में थी वे कथात्मक एवं उत्तेजनपूर्ण पूर्व के अपने अनुभव और कथन लिखते थे यूरोपीय अभिजातवर्ग में इस तरह की लिखित सामग्री की इतनी माँग बढ़ी कि शास्त्रहीन एवं एकाधिक यूरोपीय भाषाओं में ऐसे साहित्य का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया। जो वृत्तांत और विमर्श सम्मिलित किन्तु विशिष्ट विद्वत् जनोचित उपयोग के थे अथवा धार्मिक अभिप्राय के काम के थे उनकी हाथोहथ अनेक प्रतिलिपियाँ तैयार होती थीं। उदाहरणार्थ एक विद्वान डॉक्टर के अपने शोधग्रन्थ एट्रड सुरल रोल दस मिसनरिज योरोपीन्स दान्स ला क्रैशेन प्रीमियस दस इंडीज पुर इ इ-द में बताया कि मठारहवीं सदी के आरम्भ की एक पंडुलिपि टूट दे ला रिलीजन दस मलावास की अनेक प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उसकी पहली प्रतिलिपि पाडिचेरी में १६६६ से १७२० ईस्वी तक पेरिस फारेन मिशन के प्राकुरेटर रहे टर्सीयर डे क्वेरल द्वारा १७०६ ई में पूर्ण की गयी थी। वे १७२७ ई में थाइलैंड के एपास्त लिख वाइकार नामकित किये गये थे। इस पंडुलिपि की प्रतियाँ इन संग्रहालयों में उपलब्ध हैं - पेरिस में बीब्लियाथिक नेशनल में ३ प्रतियाँ बीब्लियाथिक द ल आसन्सल में एक प्रति बीब्लियाथिक स्टैन्स में एक प्रति आरकाइव्स नेशनल्स में एक प्रति चार्टर्स में बीब्लियाथिक म्युनिसिपेल में एक प्रति जो कि पण्डित गवर्नर दन्त इट्मा के पास था लंदन में इंडिया आफिस लाइब्रेरी में दो प्रतियाँ - एन क्रन्स मैजिस्ट्री के संग्रह में दूसरी जन नेशनल में एक प्रति (बीब्लियाथिक कंसानटस) जिसमें वटिकन कलेक्शन है।

ऐसी संचित सामग्री के विशाल संग्रह के कारण यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भारत एवं दक्षिणपूर्व एशिया की संस्कृति विधि शास्त्र दर्शन विज्ञान और भारतीय गणित ज्योतिष की ओर गया। गल्लियर एवं रेनाल्ड जो फिल्वे वैली जेस यूरोपीय विद्वान लोग न प्रभाव की पहचान कर श्रेष्ठ में से एडमंड हेंसन विलियम राबर्टसन, जान प्लफेयर और मैकनोची आदि ने भारतीय राज्य शास्त्रों की संज्ञा के वैयक्तिक सम्बन्ध आदि का निरत विवरण प्रस्तुत

करने में गहरी रुचि दिखाई अपने सुनियोजित प्रयास से व सब क्रमशः भारतीय राज्य, राजनीति एवं समाज व्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाते जाने में सफल होते गए। अपने प्रयोजन के अनुरूप वे भारत के बारे में जानकारी एकत्र करते रहे। इसी प्रक्रिया में चार्ल्स विलकिन्स, विलियम जॉन्स, एफ. डबल्यू. एलिस्, लेफ्टिनेंट विल्फोर्ड आदि ने भारतीय साहित्य का भी अध्ययन किया। ऐसा लगता है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान और विश्व-दर्शन की प्रतिभे पर सराबोर होकर अत्यंत विद्वान बन गये। उन्होंने भारतीय भाषाओं तथा संस्कृत भाषा को अच्छे से सीखा और इन भाषाओं में लिखे हुए ग्रंथों का अनुवाद करवाया। वे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। वे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करवाया। वे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करवाया। वे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करवाया।

पराजित भारत की सभ्यता बिखर जाएगी, प्राचीन ज्ञान-परम्परा विनष्ट हो जायेगी इसलिये विशेषतः वाराणसी जैसे केन्द्रों में ज्ञान की जो भी प्रवृत्तियाँ एवं राशि विद्यमान हैं, उनका अभिलेख तैयार कर डालना ये लोग आवश्यक मानते थे। तीसरा प्रयास प्रकार स्वयं ब्रिटेन में अपने लोगों को भार-पीटकर, दबाकर, एक संस्थाबद्ध औपचारिक, कानून को मानने वाली ईसाइयत के अधीन ले आया गया है। वैसा ही भारत में भी किया जाय और इसमें ईसाई मिशनरियों के लक्ष्य और प्रोपेगण्डा की सहायता की जाए ताकि ईसाई 'प्रकाश' और 'ज्ञान' भारतीयों में फैलाया जा सके, इसके लिए विविध भारतीय भाषाओं का व्याकरण तैयार करा अलग-अलग देशों में भेजा गया। 'वेमेथेम विनयगरस' अनुसार इसका लक्ष्य - 'पवित्र बाइबिल का प्रचार देशी भाषाओं में करना था ताकि संक्षेप में भारतीय बिना जान ही ईसाई हो जाए।'

ब्रिटिश सभाज-व्यवस्था

अपने ऐसे लक्ष्यों के साथ विश्व को अपनी सभ्यता के दायरे में ले आने अर्थात् उन्हें अपनी सभ्यता का औजार बनाने अपनी सम्पत्ति बनाने के लिए संकल्पित एवं प्रयास—एत प्रिटिश शासकों द्वारा शासित उनका अपना समाज कैसा था उनकी व्यवस्था क्या थी, संक्षेप में यह जानना भी आवश्यक है।

शताब्दियों तक ब्रिटिश भूमि पर बार-बार आक्रमण होते रहे और प्रत्येक आक्रमण पर उसे समुद्र ताल में समझाया कि दुश्मन ने नया नष्ट करता रहा। इस प्रकार ब्रिटन को अनेक बार पराजय झेलनी पड़ी। अन्तिम बार म्यांमार् की

शती ईस्वी में नामन जाति ने वहाँ आक्रमण किया और वहाँ के समाज को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। नामनों ने अपने दंग से नयी व्यवस्थाएँ रची। उन्हीं व्यवस्थाओं का क्रमिक विकास आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में हुआ।

ब्रिटेन ने भारत में जो भी किया वह उससे अधिक भिन्न नहीं है जो ग्यारहवीं शती ईस्वी में ब्रिटेन पर नार्मन-विजय के बाद से ब्रिटिश राज्य ने अपने राज्य-प्रणाली में किया और यह इस प्रकार है कि भारत में जो भी किया गया वह 11वीं शती ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया। 96 वीं 98 वीं 99 वीं शती ईस्वी में वही व्यवहार उत्तरी अमेरिका में किया गया। 99 वीं एवं 98 वीं शती ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ब्रिटिश राज्य के उत्तराधिकारियों ने वे ही सब तरीके अपनाए बल्कि एक अर्थ में कहा जाना चाहिए कि भारत की व्यापकता-विशालता के कारण, यहाँ निवास करने वाले लोगों में अस्तरण की संभवता के कारण अथवा अन्य कारणों से जलमग्न एवं परिवेश बढ़ पैमाने पर औपनिवेशीकरण के उपयुक्त नहीं होने के कारण ब्रिटेन ने भारत में जो किया वह अधिक दिनों तक किया गया क्रूर दमन तो था पर स्वयं ब्रिटेन में की गई तीव्र क्रूरता से अधिक नहीं था शायद कुछ कम ही था। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में सन् 99-99 ईस्वी तक मृत्यु-दंड का प्रावधान 200 से अधिक अपराधों में से प्रत्येक प्रकार के अपराध पर विधि विहित था इनमें 50 इंग्लिश ए अधिक नृपत्य की कोई भी वस्तु चुराना अपराध भी सम्मिलित था। इसी प्रकार लगभग 99-30 तक ब्रिटिश सैनिकों को कोई गम्भीर मानी जाने वाली गलती करने पर (विशेष रूप से तैयार) 800-900 कोड़े लगाये जाने की बात सामान्य थी।

नार्मन विजय के बाद इंग्लैंड में जा जो हुआ, उसके विस्तार में जाने का यहाँ अड़सरी नहीं है। केन्टुअन और डेवोन आसपास हुए किसान-विद्रोह के बाद प्रांतीयिक राज्य ११३५-११५० इंग्लैंड में बहुत बड़े क्षेत्रों में विस्तार विद्रोहों के कारण से केन्टुअन की क्षत्रिय कब्रिस्तान जाइंस से तथा अन्य अधिकारेज से लड़ ई हुई फिर केन्टुअन ने नदनों का घेर लिया। राजा हासिंग, ११५० लड़। फिर बाद में राजा ने छल-घात से किसानों का बातचीत के लिए बुलाया और सन्ना में शिक्का खड़ा किया। राजा ने नदों के विद्रोह को दबाने के लिए प्रसार प्रणाली खोजी के अन्तर्गत वह सुनकर तैयारी से लड़ा हुआ प्रान्त सौ एकड़ के क्षेत्र के बाड़ घेरकर उस दायरे से छोटे किसानों को भगा दिया जाता था तथा बड़े फार्म स्थापित किये जाते। भगवत हुए किसान मुक्त बाजार में मरते। नदों के विद्रोहों के कारण और दर-दर-दर-दर इनकी बड़ी खान में हुए

प्रकार खेती एवं भेड़ पालन कर सरासरी पैदा किया गया व ऊन उद्योग विकसित किया गया। इसे ब्रिटिश ई. ई. की निर्माण का महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है। अनेक कानून बनाकर किसानों से जमीन छीनने को वैधानिक रूप दिया गया। ईसाई मठों आदि की सम्पत्ति भी छीनी गई और इस प्रकार एक सशक्त राज्य का निर्माण आरम्भ हुआ।

आयरलैंड के इंग्लिश एटानी जनरल सर जान हेविस ने १६१० ईस्वी में आयरलैंड में अधिक प्रभावी नीति अपनाने का सुझाव दत्त हुए कथा।

‘आयरलैंड की विजय को परिपूर्ण बनाने में दो कमियाँ सामने आईं। एक तो विद्रोहियों को पराजित करारता से नहीं कचला। दूसरे नागरिक प्रशासन में हील बरती गई। जमीन का नालिक जाल जमीन का तोड़ता है। तभी वह जमीन अच्छे बीज के लायक बन पाती है। पूरी तरह जमीन बाहुन्कर और आवश्यक खाद आदि देकर फिर यदि समय पर अच्छे बीज न बोये गये तो खरपतवार लग जाती है अतः किसी बड़े देश को पहल युद्ध से तोड़ा जाना चाहिए। तभी यह अच्छा शासन के योग्य बनता है। जब यह पूरी तरह जीत कर अधीन बना डाला जाय, तब उस पर एक शक्तिशाली सरकार थोपी जानी चाहिए, नहीं तो वह फिर बर्बर दशा में लौट आयेगा।’

इस प्रकार अंग्रेज इंग्लैंड और आयरलैंड में अपनी सभ्यता के आदर्शों को अनुरूप व्यवस्था रचते रहे। किसानों की कृषि भूमि छीन लेना उन्हें विस्थापित करना, सेवकों को ३-४ सौ तक कोड़े बात-बात में फटकारना, छोटी-छोटी चूकों के लिए कठोर दंड देना, मजदूरी की दरें बहुत कम रखना, किसानों से कुल उपज का ५० से ८० प्रतिशत राजस्व के रूप में ले लेना, शिक्षा को विशिष्ट वर्ग का अधिकार मानना राजनीति पर और शासन पर कुलीनों गर का अधिकार मानना यौज के पदों की भरती सरकारी रेट या बोली के अनुसार घन लेकर करनी आदि १९ वीं शती ई. तक ब्रिटिश समाज व्यवस्था के मुख्य लक्षण थे। राष्ट्र की समस्त साधन राज्य सरकारोंवांगों की सम्पत्ति है - इस सम्पत्ति की सभ्यता को भी नगर बनना है - प्रजासत्ताक में विचार एवं व्यापार ही सभ्यता है अपने समाज में सम्यक् धर्म के स्थापना विशेष जो भी सम्यक् धर्म है - यह जनता लक्ष्य था अर्थात् उसी लक्ष्य के समरूप व भाजन आए और दुर्भाग्यवान्नुसार गटे हमारा नवप्रवृद्ध वर्ग सभी सम्पत्ति के इला लक्ष्य को पूरे ज्ञान और धन - उसी समाज बनने की प्रक्रिया में भारतीय समाधी लाखा दी गई। बाद में १७ ई. ६६२ ई. १७५३ ई. तथा १९ वीं शती में न. प्रवृद्ध वर्ग द्वारा योग भागीन्त का अधिकारिक आहा गया तथा स्वीकार किया जाता रहा। यह अधीनता-विस्तार ही सभ्यता-विस्तार कहा गया।

यूरोप से टकराव के पूर्व

यह स्पष्ट है कि हमारा शक्तिशाली वर्ग भारतीय समाज को जो दिशा देना चाहता है या दन की बात करता रहा है उसका तर्क और औचित्य वह एक विशिष्ट ऐतिहासिक व्याख्या में दखता है जिसके अनुसार इधर शताब्दियों से एक अंधरे और ऊड़ान में गिर थे हमारा अपना राज्य नहीं था परस्पर सम्बन्ध पयाप्त नहीं था हमारी सामाजिक इकाइयों अपने अपने में अलग अलग कटौती पड़ी रहनी थी विज्ञान और प्रयोगिकी में हम बहुत पीछे थे शिक्षा नृती भर लागा तर्क और विशिष्ट समुदायों में संमित थे हम एक असंगठित गतिहीन समाज थे, इस्लाम की तकराहट से कुछ प्राण आत दिख पर उसमें मात्र भक्ति आंदोलन उसमें विद्रोह हुआ मुख्य धारा बिखराव असंगठन परस्पर भेदभाव शांति और गतिहीनता की ही रही यूरोप की स्थिति इसमें उलटी थी। वही गतिशीलता थी अधिकांशतः समता एवं समृद्धि थी इसी से संगठन था और इसी से वे जीत गए हम हार गये

यह मान्यता सत्ता का हस्तान्तरण सम्हाल रहे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सक्रिय समूह भर की नहीं रही है। जैसा हम पहले स्मरण कर चुके हैं, यह मान्यता बहुत गहराई तक प्रविष्ट कराई जा चुकी थी और ब्रिटिश राज में जिन लोगों को शक्तिशाली रहने दिया गया था जो किसी भी रूप में शक्तिशाली बन पाए, उनमें ऐसा एक भी संगठित समूह नहीं दिखता जो सोलहवीं सत्राशीं या अठारहवीं शताब्दी ईस्वी के भारत को उस समय के यूरोप से अधिक अजातिवादीक विषमता प्रस्तुत पिछड़ा गतिशील माननीय गुणा में घटकर और अज्ञानता से त्रस्त न मानता हो। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प, उद्योग या शिक्षा में दिशा देना शुरू के बार में लिखा है भी इसके विरोधियों के बहुत सारे नहीं समझ पाए महात्मा गांधी भी इसमें अपवाद दिखते हैं किन्तु उनके जाने-अनजाने में ही सशक्त समूहों में यह दृष्टि लगभग अनुपस्थित हो जाती है। भारत की हीनता की बात में वे वादीयों में सर्वोत्कृष्ट ही दिखते हैं। पूर्णतः अज्ञानता का सबका आग्रह था अभिमान है। परंतु हार के मूल में हमारी हीनता और विकसनशीलता का कारण था। इस पर न तो प्रबुद्ध समूहों में तथा न जनानुमति है। कुछ लोगों ने इसका कारण संगठन के अभाव को माना। पर उसका अधिक विचार व भी सानने नहीं रख पाए। किस तरह के संगठन का अभाव था क्या अब उस

अभाव की पूर्ति यूरोपीय ढंग के संगठन से की जानी है, भारतीय मानस इतिहास और वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहीं तक संभव होगी, इन सब बातों पर कोई सन्तोषप्रद विचार हुआ नहीं। श्री विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय पराजय का कारण सदगुण विकृति को बताया, परन्तु सदगुण संस्कृति क्या होगी, अब उसका राष्ट्रीय रूप क्या बनना। इस पर उनका लेखन व भाषण अत्यन्त विखंडित और परस्पर विरोधी है। कुछक यूरोपीय दुर्गुण हम भी अपना लें तो बात बन जाए। ऐसा उनका प्रतिपादन दिखता है।

शिक्षा

भारत में शिक्षा की आवश्यक नीति क्या अपनाएं, यह निर्णय करने के पहले अंग्रेजों ने तत्कालीन स्वदेशी शिक्षा प्रणाली के कुछ सर्वक्षण कराए। भारत का एक बड़ा भाग बारहवीं शती ईस्वी से लगातार इस्लाम-अनुयायियों के आक्रमण से ढकड़ा रहा था और युद्धरत समाज की समाज-व्यवस्था, शिक्षा-व्यवस्था तथा अर्थ-व्यवस्था बहुत अस्त-व्यस्त होती, बिखरती और अस्वस्थ होती रहती है। सर्वविदित है। अतः अठारहवीं शती ईस्वी के उत्तरार्द्ध और नब्बीसवीं शती ईस्वी के प्रारम्भ में हुए अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली की कमीजों व शालों के ही सूचक हैं। यह ध्यान रखते हुए ही इनका स्मरण करना चाहिए।

इससे एक बेली सन १०१० ईस्वी की धारा ११ नवीन विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के तहत अनुसार, १००० विद्यार्थी और १५०० अध्यापक उन दिनों थे। सन १८३० से १८४० ईस्वी के मध्यबंगाल की शिक्षा की स्थिति के बारे में मिलिबन एंड्स की पहली रिपोर्ट १८३५ में आई और दूसरी नया तीसरी १८३८ ईस्वी में।

जाती जैसी इंग्लैंड में उन दिनों दी जा रही थी। इससे उसका अभिप्राय ईसाई मान्यताओं के प्रचार के अभाव से था। वह अभाव एडम को खटक रहा था।

विलियम एडम से वर्षों पहले मद्रास के गवर्नर सर थामस मुनरो ने मद्रास प्रेसीडेंसी के बारे में गहरा ज्ञान कि ऐसा लगता है कि वहाँ हर गाँव में एक स्कूल है। सन १८२० ई. के आसपास बम्बई प्रेसीडेंसी के बारे में वहाँ के एक वरिष्ठ अफसर जी एल. प्रेंडरगास्ट ने कहा कि हमारे क्षेत्र में शायद ही कोई गाँव है जहाँ गाँव में एक स्कूल नहीं है। बड़े गाँवों में तो एक से अधिक स्कूल हैं। १८८२ ई. में डॉ. जी. डब्ल्यू. लिटनर ने पञ्जाब की सन १८५० की स्थिति के बारे में लिखा कि अंग्रेजी आधिपत्य में आने से पहले पञ्जाब में भी लगभग हर गाँव में एक स्कूल था।

मद्रास प्रेसीडेंसी में शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु गवर्नर थामस मुनरो ने एक निदेश रजिस्ट्रार-कलेक्टरों को सन १८८२ में प्रसारित किया। उसके आधार पर राज्या मुख्या सचिव डी. हिल ने बॉर्डर ऑफ़ रवन्स की अध्यक्ष व सदस्यों का एक पत्र लिखा। उस पर से कलेक्टरों की रिपोर्टें आयीं। उनमें विद्यालयों की संख्या, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं व्यवस्था की रूपरेखा, शिक्षा एवं विद्यार्थियों की संख्या, उनकी सामाजिक स्थिति, जाति आदि तथा पढ़ाए जाने वाले विषय, पुस्तकें व अध्यापन विधि और छात्रों अध्यापकों का योग्यता-स्तर आदि विवरण थे। गंजम और विजयापटनम के कलेक्टरों ने लिखा कि जो तथ्य वे भेज रहे हैं वे अभी पूरे नहीं हैं अधूरे ही हैं और तथ्य अभी एकत्र होने हैं। दो कलेक्टरों ने घर पर पढ़ रहे बच्चों की भी जानकारी दी। मालाबार के कलेक्टर ने वहाँ के १५६४ विद्वानों की विस्तृत सूची भेजी जो धर्मशास्त्र विधि गणित ज्योतिष तत्त्व ज्ञान नीतिशास्त्र एवं आयुर्वेद में अपने गुरुओं के घरों में (स्कूलों व कालिजा में नहीं) निजी तौर पर अध्ययनरत थे। फरवरी १८८६ में मद्रास के कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी कि उसके क्षेत्र में २६,६६३ विद्यार्थी अपने घरों में पढ़ रहे हैं। मद्रास के कलेक्टर की पहली रिपोर्ट में पढ़ रहे बच्चों की संख्या ५,६६६ दी गई है।

कलेक्टरों की रिपोर्ट मिलान पर मद्रास प्रेसीडेंसी की सरकार ने १० में से १८६६ का अनुपात उनकी शिक्षा की और गवर्नर सर थामस मुनरो ने निष्कर्ष निकाला कि १८६६ में १० में से १८६६ का अनुपात मद्रास प्रेसीडेंसी में पढ़ रहे बच्चों की संख्या का अनुपात है। मालाबार के कलेक्टर ने लिखा कि वहाँ के १५६४ विद्वानों की विस्तृत सूची भेजी जो धर्मशास्त्र विधि गणित ज्योतिष तत्त्व ज्ञान नीतिशास्त्र एवं आयुर्वेद में अपने गुरुओं के घरों में (स्कूलों व कालिजा में नहीं) निजी तौर पर अध्ययनरत थे। फरवरी १८८६ में मद्रास के कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी कि उसके क्षेत्र में २६,६६३ विद्यार्थी अपने घरों में पढ़ रहे हैं। मद्रास के कलेक्टर की पहली रिपोर्ट में पढ़ रहे बच्चों की संख्या ५,६६६ दी गई है।

की कमी के बारे में थामस मुनरो ने यह स्पष्टीकरण किया कि उनकी पढ़ाई मुख्यतः घरों में होती है।

इस रिपोर्ट से प्राप्त स्कूलों एवं विद्यार्थियों की संख्या सम्बन्धी विवरण सारणी क्रमांक १ व २ में है:

विद्यार्थियों की जातिवार संख्या का विवरण उस बहुप्रचारित एवं प्रतिष्ठित मान्यता को ध्वस्त करता है जो हमारे नवप्रसूत वर्ग में विगत १०० वर्षों से अधिक समय से गहरी होती गई है कि भारत में शिक्षा हिन्दुओं में मुख्यतः द्वि-तृ-चतुर्थी तक सीमित थी और मुसलमानों में प्रतिष्ठित घरों तक ही प्रस्तुत आँकड़ों से इससे विपरित तथ्य ही प्रकट करते हैं। तमिल भाषी क्षेत्रों में दक्षिणी अकांट में वहाँ पढ़ रहे कुल बच्चों में १३% द्विज कर्णी ज्ञानी वाली जातियों के हैं और मद्रास में २३% वहीं शूद्र कही जाने वाली जातियों के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या क्रमशः १६.१६ एवं ६.८६ प्रतिशत है। संतम में तथाकथित शूद्रों एवं अन्य द्वि-तृ-चतुर्थी या वर्णोत्तर (पंचम वर्ण) जातियों के स्कूलों की संख्या ६६.७६ प्रतिशत है जबकि तथाकथित द्वि-तृ-चतुर्थी की लगभग १५% विद्यालयों में शूद्र माने जाने वाले जाति समूहों का छात्र १५.४७% है तमिल में ६.११% तथाकथित पंचम वर्ण एवं शूद्र मिलाकर गैर-द्विज जातियों के बच्चे दोनों स्थानों में क्रमशः ७८.९५ एवं ७५ प्रतिशत से कुछ अधिक हैं। सिन्धु बेल्तरी में उन दोनों की संख्या ८९% अधिक है। मालाबार में तथाकथित द्विज छात्र २०% से भी कम हैं और तथाकथित शूद्र तथा अवर्ण जातियों के ५४ प्रतिशत के लगभग। कन्नड़ भाषी बेल्तारी में तथाकथित द्विज जाति के छात्रों की संख्या अधिक है— ३३% तक, पर वह संख्या भी शूद्रों एवं अवर्ण जातियों के ६३ प्रतिशत से लगभग आधी ही है। उडिया भाषा के जाम जिले में प्रायः ऐसी ही स्थिति है। मात्र तेलुगुभाषी क्षेत्र में द्विज छात्रों की संख्या तथाकथित शूद्रों एवं अवर्ण के पढ़ रहे बच्चों की संख्या से कुछ अधिक है। विजयापटनम में ब्राह्मण लड़कों ३६% हैं तथा शूद्र एवं अवर्ण छात्र मिल कर लगभग १% हैं। नन्तोर में ब्राह्मण लड़के ३२.६१% हैं और शूद्र तथा अवर्ण लड़के ३३.५२ प्रतिशत। कडपा में ब्राह्मण छात्र २४% हैं तथा शूद्र एवं अवर्ण छात्र ४१%।

स्कूलों में पढ़ रही लड़कियों की संख्या बहुत कम है, जो लड़कियों के प्रतिष्ठित मान्यता थी। उनमें भी ब्राह्मण छात्रों का १२% लड़कियों की संख्या १०% से भी कम है। शूद्र एवं अन्य वर्णों के लड़कों की संख्या २६% अधिक है। उनका संक्षिप्त विवरण सारणी क्रमांक ३ में है—

मालाबार क्षेत्र में स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की संख्या अपेक्षाकृत अच्छी है।
 वहीं मुसलमान लड़कियों की संख्या भी अपेक्षाकृत बहुत ऊँची है।
 यह है -

		मालिका				
	प्रमाण	शुद्ध	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण
प्रमाण	5	13	707	343	1122	2190
मिळी स्तर	3	5	19	14		41
उत्तर आगमन						
(क) तत्त्व हान	3					3
एव विधि						
(ख) गणित एकीकरण	5	19	14			38

जबकि मुस्लिम लड़कों की संख्या ३१६६ थी, उस समय मुस्लिम लड़कियों की संख्या ११२२ इतना ऊँचा अनुपात तो १६२० व १६३० ईस्वी में भी नहीं रहा होगा,

बंगाल के पांच जिलों को लेकर इस विषय में एडम की जा रिपोर्ट है, वह अधिक विस्तृत है और उसमें छात्र, शिक्षक, विषय, पुस्तकें एवं विद्या-ध्यवस्था से सम्बन्धित सामग्री का विस्तार है। उससे बंगाल में शिक्षकों की जातियों का परिचय भी मिलता है और फिर यह स्थापना ध्वस्त होती है कि अध्यापन पर ब्राह्मणों का एकाधिकार रहा है। एडम की रिपोर्ट से छात्रों की जातीय संरचना के बारे में भी वही तथ्य मिलते हैं, जो मद्रास प्रेसीडन्सी की रिपोर्ट में हैं, यानी शूद्र और तथाकथित अन्त्यज जातियाँ डोम, चाडाल, जालिया, ब्याधा, डागर के छात्र भी इन विद्यालयों में पढ़ते ही हैं। इनमें ब्राह्मण, राजपूत क्षत्री, कायस्थ के साथ-साथ कई अन्य जातियाँ भी मिलती हैं। जैसे मेर, कर्ना, सद्गाण, गड, तबनिक, वैद्य, सुनार, कमार, बरई, स्वर्णकार, नापित, ग्वाला, तमीली, कहार, डोम, कैरी, मागध, कुम्हार, कुर्गी, गुगी, दवैश, चाडाल, जालिया, पासी, धोना, भट्ट, माली, कलवार, लुनियार, खटीक, बदई, माला, अगरदानी, ओसवाल, कोडू, माटिया, धनूका, दुसाध, गेरी, कलाल, कसारी, चूड़हार, मुशहर, केवट, एनग, कलदार, कर्जिया, भूमिना, चोरी, पुनिया, गण, टापर, सन्तल, निरुड, कन्यार आदि आदि जातियों के छात्र हैं। (सारणी क्रमांक ४ देखें)

स्पष्ट है कि शिक्षकों में वे जातियाँ भी सम्मिलित हैं जिन्हें अस्पृश्य बताया जाता है। कायस्थ शिक्षकों की संख्या ब्राह्मणों से अधिक है। साधारण

[illegible]

आवाजों का वर्गीकरण विवरण

विवरण	आवाज	संख्या	कुल	कुल	कुल
-------	------	--------	-----	-----	-----

उच्च आवाज

गुण

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

उच्च आवाज

बंगाल के शिक्षकों का जातिगत विवरण

[illegible]

१. $\frac{1}{x^2}$
 २. $\frac{1}{x^3}$
 ३. $\frac{1}{x^4}$
 ४. $\frac{1}{x^5}$
 ५. $\frac{1}{x^6}$
 ६. $\frac{1}{x^7}$
 ७. $\frac{1}{x^8}$
 ८. $\frac{1}{x^9}$
 ९. $\frac{1}{x^{10}}$
 १०. $\frac{1}{x^{11}}$
 ११. $\frac{1}{x^{12}}$
 १२. $\frac{1}{x^{13}}$
 १३. $\frac{1}{x^{14}}$
 १४. $\frac{1}{x^{15}}$
 १५. $\frac{1}{x^{16}}$
 १६. $\frac{1}{x^{17}}$
 १७. $\frac{1}{x^{18}}$
 १८. $\frac{1}{x^{19}}$
 १९. $\frac{1}{x^{20}}$
 २०. $\frac{1}{x^{21}}$
 २१. $\frac{1}{x^{22}}$
 २२. $\frac{1}{x^{23}}$
 २३. $\frac{1}{x^{24}}$
 २४. $\frac{1}{x^{25}}$
 २५. $\frac{1}{x^{26}}$
 २६. $\frac{1}{x^{27}}$
 २७. $\frac{1}{x^{28}}$
 २८. $\frac{1}{x^{29}}$
 २९. $\frac{1}{x^{30}}$
 ३०. $\frac{1}{x^{31}}$
 ३१. $\frac{1}{x^{32}}$
 ३२. $\frac{1}{x^{33}}$
 ३३. $\frac{1}{x^{34}}$
 ३४. $\frac{1}{x^{35}}$
 ३५. $\frac{1}{x^{36}}$
 ३६. $\frac{1}{x^{37}}$
 ३७. $\frac{1}{x^{38}}$
 ३८. $\frac{1}{x^{39}}$
 ३९. $\frac{1}{x^{40}}$
 ४०. $\frac{1}{x^{41}}$
 ४१. $\frac{1}{x^{42}}$
 ४२. $\frac{1}{x^{43}}$
 ४३. $\frac{1}{x^{44}}$
 ४४. $\frac{1}{x^{45}}$
 ४५. $\frac{1}{x^{46}}$
 ४६. $\frac{1}{x^{47}}$
 ४७. $\frac{1}{x^{48}}$
 ४८. $\frac{1}{x^{49}}$
 ४९. $\frac{1}{x^{50}}$
 ५०. $\frac{1}{x^{51}}$
 ५१. $\frac{1}{x^{52}}$
 ५२. $\frac{1}{x^{53}}$
 ५३. $\frac{1}{x^{54}}$
 ५४. $\frac{1}{x^{55}}$
 ५५. $\frac{1}{x^{56}}$
 ५६. $\frac{1}{x^{57}}$
 ५७. $\frac{1}{x^{58}}$
 ५८. $\frac{1}{x^{59}}$
 ५९. $\frac{1}{x^{60}}$
 ६०. $\frac{1}{x^{61}}$
 ६१. $\frac{1}{x^{62}}$
 ६२. $\frac{1}{x^{63}}$
 ६३. $\frac{1}{x^{64}}$
 ६४. $\frac{1}{x^{65}}$
 ६५. $\frac{1}{x^{66}}$
 ६६. $\frac{1}{x^{67}}$
 ६७. $\frac{1}{x^{68}}$
 ६८. $\frac{1}{x^{69}}$
 ६९. $\frac{1}{x^{70}}$
 ७०. $\frac{1}{x^{71}}$
 ७१. $\frac{1}{x^{72}}$
 ७२. $\frac{1}{x^{73}}$
 ७३. $\frac{1}{x^{74}}$
 ७४. $\frac{1}{x^{75}}$
 ७५. $\frac{1}{x^{76}}$
 ७६. $\frac{1}{x^{77}}$
 ७७. $\frac{1}{x^{78}}$
 ७८. $\frac{1}{x^{79}}$
 ७९. $\frac{1}{x^{80}}$
 ८०. $\frac{1}{x^{81}}$
 ८१. $\frac{1}{x^{82}}$
 ८२. $\frac{1}{x^{83}}$
 ८३. $\frac{1}{x^{84}}$
 ८४. $\frac{1}{x^{85}}$
 ८५. $\frac{1}{x^{86}}$
 ८६. $\frac{1}{x^{87}}$
 ८७. $\frac{1}{x^{88}}$
 ८८. $\frac{1}{x^{89}}$
 ८९. $\frac{1}{x^{90}}$
 ९०. $\frac{1}{x^{91}}$
 ९१. $\frac{1}{x^{92}}$
 ९२. $\frac{1}{x^{93}}$
 ९३. $\frac{1}{x^{94}}$
 ९४. $\frac{1}{x^{95}}$
 ९५. $\frac{1}{x^{96}}$
 ९६. $\frac{1}{x^{97}}$
 ९७. $\frac{1}{x^{98}}$
 ९८. $\frac{1}{x^{99}}$
 ९९. $\frac{1}{x^{100}}$
 १००. $\frac{1}{x^{101}}$
 १०१. $\frac{1}{x^{102}}$
 १०२. $\frac{1}{x^{103}}$
 १०३. $\frac{1}{x^{104}}$
 १०४. $\frac{1}{x^{105}}$
 १०५. $\frac{1}{x^{106}}$
 १०६. $\frac{1}{x^{107}}$
 १०७. $\frac{1}{x^{108}}$
 १०८. $\frac{1}{x^{109}}$
 १०९. $\frac{1}{x^{110}}$
 ११०. $\frac{1}{x^{111}}$
 १११. $\frac{1}{x^{112}}$
 ११२. $\frac{1}{x^{113}}$
 ११३. $\frac{1}{x^{114}}$
 ११४. $\frac{1}{x^{115}}$
 ११५. $\frac{1}{x^{116}}$
 ११६. $\frac{1}{x^{117}}$
 ११७. $\frac{1}{x^{118}}$
 ११८. $\frac{1}{x^{119}}$
 ११९. $\frac{1}{x^{120}}$
 १२०. $\frac{1}{x^{121}}$
 १२१. $\frac{1}{x^{122}}$
 १२२. $\frac{1}{x^{123}}$
 १२३. $\frac{1}{x^{124}}$
 १२४. $\frac{1}{x^{125}}$
 १२५. $\frac{1}{x^{126}}$
 १२६. $\frac{1}{x^{127}}$
 १२७. $\frac{1}{x^{128}}$
 १२८. $\frac{1}{x^{129}}$
 १२९. $\frac{1}{x^{130}}$
 १३०. $\frac{1}{x^{131}}$
 १३१. $\frac{1}{x^{132}}$
 १३२. $\frac{1}{x^{133}}$
 १३३. $\frac{1}{x^{134}}$
 १३४. $\frac{1}{x^{135}}$
 १३५. $\frac{1}{x^{136}}$
 १३६. $\frac{1}{x^{137}}$
 १३७. $\frac{1}{x^{138}}$
 १३८. $\frac{1}{x^{139}}$
 १३९. $\frac{1}{x^{140}}$
 १४०. $\frac{1}{x^{141}}$
 १४१. $\frac{1}{x^{142}}$
 १४२. $\frac{1}{x^{143}}$
 १४३. $\frac{1}{x^{144}}$
 १४४. $\frac{1}{x^{145}}$
 १४५. $\frac{1}{x^{146}}$
 १४६. $\frac{1}{x^{147}}$
 १४७. $\frac{1}{x^{148}}$
 १४८. $\frac{1}{x^{149}}$
 १४९. $\frac{1}{x^{150}}$
 १५०. $\frac{1}{x^{151}}$
 १५१. $\frac{1}{x^{152}}$
 १५२. $\frac{1}{x^{153}}$
 १५३. $\frac{1}{x^{154}}$
 १५४. $\frac{1}{x^{155}}$
 १५५. $\frac{1}{x^{156}}$
 १५६. $\frac{1}{x^{157}}$
 १५७. $\frac{1}{x^{158}}$
 १५८. $\frac{1}{x^{159}}$
 १५९. $\frac{1}{x^{160}}$
 १६०. $\frac{1}{x^{161}}$
 १६१. $\frac{1}{x^{162}}$
 १६२. $\frac{1}{x^{163}}$
 १६३. $\frac{1}{x^{164}}$
 १६४. $\frac{$

पूर्व कम से कम ३ लाख ३० हजार छात्र-छात्राएँ पंजाब में पढ़ रहे थे। जबकि १८८२ ई. में एक लाख नब्बे हजार के लगभग ही पढ़ रहे हैं। पढ़ाये जाने वाले विषयों का जो विवरण उन्होंने दिया, उनमें गणित, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, आयुर्वेद, विधि, दर्शन और संस्कृत साहित्य के प्रायः वे ही ग्रंथ हैं, जो मद्रास या बंगाल में छात्रों के साहित्य की पुस्तकों में कथा, कहानी, नाटक, नीतिकथा आदि अंशों के साथ-साथ प्रायः स्थानीय होती थी। इस प्रकार शिक्षा का अखिल भारतीय और स्वाभाविक क्षेत्रीय रूप साथ-साथ दिखता है।

शिक्षा के ये विवरण स्पष्ट करते हैं कि भारत उन दिनों शिक्षा की दृष्टि से हीन नहीं था और महात्मा गाँधी का सन १९३१ में लन्दन की एक 'अशिक्षा' सभा में कहा गया यह कथन पूर्णतः प्रामाणिक था कि अंग्रेजी राज्य में भारत में शिक्षितों की संख्या घटी है क्योंकि अंग्रेजों ने स्वदेशी विद्या के सुन्दर वृक्ष की जड़ों को खोदकर देखा और फिर वे खुली हुई जड़ें खुली ही रहने दीं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

यह एक बहुप्रचारित मान्यता हो गई है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमारे पिछड़ेपन और ब्रिटेन के आगे बढ़े होने के कारण हम ब्रिटेन से हार गए और इस प्रकार ब्रिटेन की जीत दूसरा को नष्ट कर डालने और रूपांतरित कर अपने अनुकूल बनाने का सन्नद्ध राजनीति और दृष्टि की जीत नहीं रह जाती, अपितु अधिकांश नवप्रबुद्ध भारतीयों की दृष्टि में वह सत्य और प्रगति की खोज में समर्पित विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मानवीय विजयगाथा बन जाती है, अतः यथाथ स्थिति का ज्ञान आधारभूत बात है। आज तो उस दिशा में कुछ-कुछ विद्वानों ने प्रयास किया है और तथ्यों की जानकारी बढ़ रही है।

लोहा और इस्पात भारत में बहुत प्राचीन काल से उत्पादित हो रहा है। विश्व भर में इसकी ख्याति थी और उसकी उत्कृष्टता प्रसिद्ध थी। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त खेड़, जैसी जगहों में कम से कम १०वीं शती ईसा से पृथ्वी लोहा ढाला जाता था। यह अब अनेक लोगों को ज्ञात है। किन्तु अठारहवीं शती ईसा में भारत में यह उद्योग कितना फैल चुका था, कितना विकसित हो चुका था, कितनी परिष्कृत थी, यह बहुत कम लोगों को आज याद है।

सन १७६४ ई. में डॉ. एच. स्काट ने ब्रिटिश रायल सोसायटी के अध्यक्ष बनने के पूर्व भारत की एक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विशेषज्ञों से इसका विस्तृत परीक्षण किया। तब पाया गया कि उन दिनों भारत में जो सर्वोत्तम इस्पात प्रयोग में आ रहा है, उससे इस भारतीय इस्पात का साम्य है। उसकी मौँग हुई और यह मौँग बढ़ती रही। उसकी तकनीकी विशेषता

पर पहल अंग्रेजों को सशय रहा। वे भारतीय कच्चे लोह की विशेषता मानते रहे। पर भारतीय तकनीकी को अविकसित बताते रहे। कई वर्षों के बाद उन्हें उस तकनीकी की भी उत्कृष्टता ध्यान में आई। जे. एम. हीथ ने लिखा — 'भारतीय इस्पात-निर्माण की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि एक बन्द पात्र में पिघले लोह का कोबेनीकृत हाइड्रोजन गैस से अति उत्पन्न तापमान में गुंजारन पर काबू पकड़ना सही बात है। इससे बंदलन की विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे इस्पात बनने में समय कम लगता है। जबकि ब्रिटेन में प्रचलित पुरानी विधि में १५ से २० दिन लगता है।' भारतीय लोह ढाल घर में ही लोहे का इस्पात में ढालने में समर्थ है और वह भी इंग्लैंड में प्रयुक्त लोह से क्या मात्रा में तथा प्रयास करते हुए।' यद्यपि हीथ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारतीयों को रसायन शास्त्र के उस सिद्धान्त का भी ज्ञान हो सकता है जो कि इंग्लैंड में ताप द्वारा लोह का इस्पात में ढालने के आधार के रूप में निरूपित किया गया था। पर वे यह बता रहे थे कि व्यवहार में भारतीय यह कठिन-कौशल सम्पन्न कर लेते हैं।

भारतीय इस्पात में अंग्रेजों की इस व्यावहारिक रुचि के फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारत में इस्पात-निर्माण से सम्बन्धित तथ्यों के अनेक वृत्तान्त तैयार किये गये। भारत के विविध हिस्सों में अनेक स्थानों में अठारहवीं शती के उत्तरार्द्ध व अन्तीसवीं शती के आरम्भ तक लोहे व इस्पात के निर्माण के काम से सम्बन्धित वृत्तान्त उन्होंने लिखे व प्रकाशित किये।

डॉ. बेंजामिन हेन ने १७६५ में लिखा कि नूजीद क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लोहे की मट्टियाँ हैं जहाँ सामान्य प्रयोग हेतु लोहा तैयार किया जाता है। ऐसे ही एक स्थान रमन का पेठा का हेन ने कुछ विस्तार से विवरण दिया। यहाँ स्मरणीय है कि नूजीद क्षेत्र की जनसंख्या १७८६ ईस्वी में एक लाख से ऊपर थी। १७६०-६२ में वहाँ अकाल पड़ा और जनसंख्या लगभग आधी — ५५ हजार के करीब रह गयी। हेन के अनुसार रमन का पेठा में अकाल से पहले ४० लाख का भण्डार था और अकाल सम्पन्न होने पर लोह लबरेगी था। अकाल के बाद व दक्षिण हो गया। तब वहाँ की भण्डारियाँ काँच की कुछ बोरीयों में भरी और बताया है कि कच्चा लोह का फल है ईस्पात और ब्रिटेन में भारत लोहा है तथा अकाल लोह का उत्पन्न होता है जो वे रमन के मति में लोहा लकना है। अतः भारत में ब्रिटिश लोह का इस आरम्भ हुआ है। यह भी बताते हैं कि इसी क्षेत्र में ऐसे-ऐसे ६ गाँव और हैं जहाँ बराबर लोहा बनाया जाता है।

ब्रिटिश बंगाल सेना के मेजर जेम्स फ्रैकलिन ने ई. १८२६ के आसपास मध्य भारत में लोहा बनाने की विधियों के बारे में लिखा। जबलपुर जिले में भारतीय राजा लखनूर बल मगन जगत इन्दिरा और बड़ गोवर्धन मगन

के दक्षिण में डुंगराइ गाँव में, पन्ना जिले में बृजपुर के पास सिमरिया गाँव में, कैन और धसान नदियों के मध्य के क्षेत्र में पांडव पहाड़ियों, अमरौनिया महगाँव और भोतरा में मध्य प्रदेश के सीता दल में सिद्ध और नन्दपुर में नर्मदा पश्चिम में पिपरिया रंजकाई और कंजारा में तथा आगे बजाना में लोह की खान हैं तथा उसके अलावा सरन और पुरा तेंदुआ और मडवरा में यमुना नदी पर सरन और धौरीसागर में तथा खटोला से ग्वालियर के बीच की लगभग सभी पहाड़ियों में खदानें होने की संभावना प्रकाशित होती है। कजिगर और भनगाट का तापडे का भी खोला दल है। सारा जिले में लखनपुर में कच्छा का क विविध तथा मुनात सूरसा और और काला तथा दो की संज्ञा कच्छा लोहा के मुनात तिरुत हैं। साथ ही इन इन को म नदी की सविस्तर की प्रखरा एम में नदी मुन्ना दते हैं। भट्टियों की आकृति बनावट कार्य-प्रवृत्ति ईंधन का स्वरूप, पिघलाव-भट्टी और शोधन-विधि उत्पादन का स्तर व मात्रा आदि का विवरण यह लेखक देते हैं। उसके भार, लागत बिक्री, मुनाफे आदि का भी अन्दाजा लगाते हैं तथा इस विधि को समझने की ओर अग्रेजों द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक समझते हैं क्योंकि उससे अच्छे लाभ की सम्भावना उन्हें दिखती है।

मद्रास के असिस्टेंट सर्वेयर जनरल कैप्टेन जे. कैम्पबेल ने दक्षिण भारत में तैयार किये जाने वाले चार तरह के भारतीय लोहे का विवरण इंग्लैंड को भेजा। इसमें कच्चा माल, भट्ठी ईंधन, निर्माण-विधि आदि का विवरण था ताकि ब्रिटिश लोहा-निर्माता एवं लोहा-व्यापारी उस ज्ञान का लाभ उठा सकें।

मेरा अनुमान है कि १८०० इस्वी के आसपास में लगभग १०,००० भट्टियाँ थीं जिनमें लोहा और इस्पात बनता था। यदि वर्ष में ३०-४० सप्ताह इन पर कार्य होता होगा, तो इनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता २० टन भट्टिया इस्पात प्रतिवर्ष की थी। ये भट्टियाँ वज्रन में हल्की होती थीं और बैलगाड़ी में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ला जाई जा सकती थीं। इस प्रकार दलिय लाहा एव इस्पात बनाने में उस समय भारत के लोहा बनाने वाले ब्रिटन के लोहा बनाने वालों से आगे दिखते हैं।

१८ वीं शती इसवी में भारत में बर्फ बनाने की तकनीक भी विकसित थी। इस समय में रसायनों पर बर्फ बनाने वाले विद्वानों ने बर्फ बनाने का प्रयोग अंग्रेजों से दिया है। सन पौध के उपयोग से कागज बनाये जाने का विवरण भी मिलता है। हार बनाये जाने गारा बनाये जाने, रंगाई के विविध रसायन बनाने की प्रौद्योगिकी भी १८ वीं शती ई के भारत में सुविकसित थी।

खेती और सिंचाई की व्यवस्था में भारत अति प्राचीन काल से समुन्नत रहा है तथा १८ वीं शती ई. में भी फसल-चक्र, खाद-प्रयोग, वषित्र से बुवाई तथा अन्य तुल्यत कृषि प्रौद्योगिकी का भारत में प्रचुर उपयोग होता था। हमारे

गाय बेल पयाज हूए पूछ ही न श ख दान तितह + तलहन फार सखी
वृक्ष कनोपज बागवानी आदि की उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान भारत में विद्यमान
था। अत्यंत कृषि वसं जो बहुत गहरी समझ तकनीकी निष्पत्ति परिसृत थी।
1. सूक्ष्म संवेदना कुशल प्रबन्ध एवं सूक्ष्म भंडारण का ज्ञान यहीं व्यापक था।
अक्तु लक्ष्य वषागम शरदागम आदि कोले ज्ञान ऋतु ज्ञान वाः प्रवाह
का ज्ञान उसके परिणामों का ज्ञान फसल के लक्षणों रोगों रोग के उपचारों का
ज्ञान फला और भनाज है विश्व विस्मा और उनके गुण धर्म प्रयोग व
ज्ञान वें ना की पहचान परऔ की चरन इक्षाल ही तलहन पर पावन ए
पशु कर्ता का ज्ञान यह सब नी ना जी प्रात इसी व भरत में प्रतीप्त सम्पद्
थी त्वि और वागवाना के अच्छे रूप मर्या विद्यमान थे मह एहरी तिगि
तरफ + तल पनत रुकी दलिया स्त्री भी स्त्री मोदी आखल मुम्बल देकर
बरवर, पाटा आदि व्यापक प्रचलित उपकरण थे। लड़की और लोहे के
करंगरी बड़े और लुहार के रात्रा की स्थिति में अन्य थे। फिर एक बड़े
कटाई कटाई लड़ावमी आदि हो चुकने की का रहते विस्तृत ज्ञान थे। मिखाइ
के आयत्ता नमुन्नत नरा रहे थे। उसने के मुनिगत जन एव तथा जन का सर्वोत्तम
सदुपयोग हो। स्वयं राजस्थान में सरों और सरावशों की सुव्यवस्था के द्वारा
कोठोर ऋतु देश एव प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समाज को गतिशील रखन
के पर्याप्त प्रबन्ध थे, यह आप सब जानते ही हैं। जल के सदुपयोग की चेतना
राजस्थान में अत्यन्त विकसित रही है। मद्रास प्रेसीडेन्सी और मैसूर राज्य में
करीब एक लाख बड़े-छोट सिचाई के तालाब १८०० ईस्वी के आस-पास थे
ऐसा माना जाता है। उनकी ब्रिटिश राज में उपेक्षा होने पर बहुत से तालाब
१८५० ई तक समाप्त हो गये। तालाब तथा अन्य सिचाई खातों की देखभाल
तथा मरम्मत त्रिदक्षिण में तुल जाये रघुजी का एक अश सुरक्षित रखन की
परम्परा रही थी। उसी से यह अवस्था सृजक एव गतिशील रहते थी। शायद
राजस्थान एव अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही कुछ व्यवस्था रही हो।

सन १८०० ई. के आसपास भारतीय खेती की उपज—दर इंग्लैंड की तुलना में ३५ प्रतिशत कम थी। भारत में खेती का अधिकांश काम किसान स्वयं करते थे जबकि इंग्लैंड में अधिकांश खेती का काम खेती दासों और मजदूरों से ही लिया जाता था।

जैसा कि हम सब जानते हैं कपड़ा बनाने का उद्योग भी भारत में प्राचीन काल से है। यहाँ से सब जानते हैं कि वह कि शब्द हम भी भारतीय वस्त्राभोगों में मिलेगा और वह लंबाई में कपड़ों विशेषकर सूरा में जाता था। भारत के सूती कपड़ों से जब इंग्लैंड का बाजार भरने लगा, तब इस भारतीय कपड़ों के बाजार में इंग्लैंड आन्दोलन हुआ। भारत के बुनकरों का

कौशल विश्वप्रसिद्ध था। भारत के गाँवों व कस्बों, शहरों में कपास का धुनाई सूत आदि की कटाई, कनडा की दुनाई, छपाई, रंगाई आदि के काम यापक स्तर पर होते थे, यह भी सर्वविदित ही है।

सन् १८१० ई. के आसपास के ब्रिटिश भारतीय आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिणी भारत के तिलो में सूती रेश में आदि कपड़ों बनाने और निर्याद आदि तैयार करने के काम आने वाली खड़िड़ियों की संख्या १५ से २० हजार तक प्रति तिल में थी। ऐसा लगता है कि दश भर में प्रायः सत्रह हर तिल में लगभग इतनी खड़िड़ियाँ रहो हो सकती हैं। बनाने वाले बुनकरों की संख्या तो खड़िड़ियों की संख्या से अधिक ही होगी। कानने वालों की तो अनुमानित ही होगी। धुनाई, रंगाई, छपाई आदि का काम करने वाले धुनिया, रंगसाज, छीपी आदि की संख्या भी इसी अनुमान में होगी। भारतीय वस्त्रोद्योग के विकास से ये सब लोग दरिद्र और कंगाल हुए।

चरक और सुश्रुत के इन दश में १८ वीं शती में भी आर्यवेद का परोक्ष प्रभाव शेष था। चंचक का टीका लगाने की दशी प्रयाग भरत के कई हिस्सा में यापक थी जबकि इंग्लैंड में चंचक का टीका १७२० ई. के बाद ही चला। शल्य चिकित्सा में भी भारतीय प्रामाण वैद्य १८ वीं सदी में इतने उन्नत बचे रहे थे कि इंग्लैंड की स्थिति की उनसे तुलना ही नहीं हो सकती।

जिस तरह अंग्रेजों ने सुवियोजित ढंग से भारतीय वस्त्रोद्योग एवं कारीगरी को विनष्ट किया। उसी तरह टीका लगाने एवं चिकित्सा लौशल का भी हनन किया। १८०२ ई. के आसपास से बंगाल प्रेसीडेंसी में भारतीय तरीके से चंचक का टीका लगाना प्रतिबन्धित कर दिया गया। इससे मयकर महामारी फैली। भारत में परम्परा से इस रोग के निवारक उपाय भी अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक थे, पर साश ही टीका का भी तकनीक विकसित थी। किन्तु अंग्रेजों ने उसका दमन किया और स्वयं की विकसित हो रही तकनीक के पक्ष में हवा बनाने के लिए उस काम को रोक दिया। अपने टीका तकनीक भी सबका खूब नहीं करा पाए। फलतः उन्नीसवीं शती और बीसवीं शती तक पचाह में भारत में चंचक महामारी मयकर रूप से बार-बार फैली।

शल्य चिकित्सा में निपुणता भी भारतीय प्रामाण वैद्यों में १८ वीं शती तक शेष थी। अतः न केवल वैद्यों की औद्योगिक मान्यता भारत में तो परादोष्य लगी। ब्रिटेन में इसी मान्यता के कारण पर यूरोपियन मान्यता शल्य चिकित्सा में विकसित किया। इस १७५५ और १८१५ के बीच दरमियाँ लिये गए। गणित, दूरदर्शन, विज्ञान में प्रान्तीय भारत की अग्रता विश्व विदित है, किन्तु १८ वीं सदी में इस मान्यता में क्या संशय है? इस पर प्रायः अनुमानित है। भारतीय गणित, ज्योतिष १८ वीं शती में ही अग्रत विकसित था। एडिन्बरो

के गणित विभागाध्यक्ष प्रा. जॉन एल्फर ने विस्तृत मीच गड़ताल के बाद माना कि इसा पूर्व ३१०२ सन में आकाशीय पिंडों की स्थिति के बारे में भारतीयों का गणित ज्योतिषीय कथन हर प्रकार से सही दिखता है। पर वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह भारतीयों ने ३१०२ इसा पूर्व में स्वयं जो देखा था उसी का विवरण परम्परा से सुरक्षित है। क्योंकि गणित में ही उत्तम विकसित वे ही हो कैसे सकते हैं। दश और काल की दूरस्थ गणना का सामर्थ्य भारतीयों में कैसे आ सकता है? अब यह अलग बात है कि अत्यन्तही शक्ती में भारत में बनारस में दशाश्वमेध घाट के पास मानसद्विष वेधशाला विद्यमान थी। जो कि १८ वीं शती ई. में बना बताया जाता है। इसी १६ वीं शती में ब्रिटेन में गणित ज्योतिष नितात अतिक्रियित देश में था। एल्फर ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त एवं इंग्लिश लैंग्वेज के गणितीय सिद्धान्त के ज्ञान के बिना भारतीय गणितज्ञ इतना अचूक गणित ज्योतिषीय आकलन कर ही नहीं सकते थे। हीं लगता है कि आकाशीय पिंडों के सीधे सूक्ष्मता से निरीक्षण की कला ब्राह्मणों को पचीक हजार साल पहले अर्थात् १८ वीं शती के दशक में विवरण ही उन्होंने दर्ज रखे एवं अब याद किये हुए हैं। गणित और रचना गणित के ज्ञान में भारतीयों के अधिक उन्नत होने का तथ्य स्वीकार करने की मनोदशा में विदेशी विजेता नहीं थे।

इस विवरण से सामने यह आया कि गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्त्रोद्योग, सिचाई, कृषि आदि के विस्तार में भारत पीछे नहीं था। उस समय के ब्रिटेन ने भारत से तब कुछ सीखा ही। अतः ब्रिटिश जीत का कारण उनकी प्रौद्योगिकी श्रेष्ठता नहीं, कुछ और था।

समाज व्यवस्था

भारतीय समाज व्यवस्था में अंग्रेजों को क्या परिवर्तन उद्दिष्ट थे इसका ध्यान रखने पर ही हमें उनके अनेक कामों और योजनाओं का सही अभिप्राय समझ में आयेगा। पहले कहनी तो चूक है कि अंग्रेजों का अचरलैंड अफ्रीका या भारत के समाना का ब्रिटिश राज्य या अन्य यूरोपीय राज्यों के औजार के रूप में विकसित किया गया। इस तथ्य को ही ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तब ही हम सोच सकें कि अंग्रेजों ने भारत में क्या किया। अंग्रेजों द्वारा १७११ ई. में मद्रास प्रेसीडेंसी की सरकार को भेजे गये इस पत्र का आशय समझ सकते हैं -

(स्थायी बन्दोबस्त के विरुद्ध परामर्श देते हुए उन्होंने लिखा) 'कर्नाटक के क्षेत्रों एवं बंगाल में एक ठोस अन्तर है। बंगाल में लोग सरकार का आदेश मानने और अधीनता स्वीकार करने की आदतों में बहुत बड़े-बड़े थे। कर्नाटक

के लोग उन्हें दिए जाने वाले लाभों और कृपा के स्वागत के लिए परिपक्व नहीं हैं। वहाँ के लोग जब तक उन लाभों का महत्त्व समझने की बुद्धि से सम्पन्न न हो जाएँ तब तक वहाँ कोई वैध आदेश-व्यवस्था लागू करना व्यर्थ होगा। दक्षिण में राजाओं में विद्वान् और अधीनता न मानने का जो प्रवृत्ति प्रचलित है उसका दमन किया वरिष्ठ वहाँ काई भी आदेश व्यवस्था लागू नहीं हो जायेगा।

ऐसे क्षेत्रों को अधीनता की उस दशा में लाया जाना चाहिए जिसमें वे इस सिद्धान्त के प्रति सर्वाधिकार और उस स्वोत्कारण पर। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार हमारे राजाओं और हमारे बुद्धिमत्ता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हम उन्हें काम करने देते हैं और दूसरे से भोजन देते हैं इस संरक्षण के प्रति उन्हें हमारा हार्दिक कृतज्ञ होना चाहिए। ये हमारी दृष्टि में अनुत्तरोत्तरीय सत्य है।

हेनरी डड्डास के वंशज सन् १६४७ में अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक ६० वर्षों तक भारत पर ब्रिटिश अधिकार्य से विविध स्तर पर सम्बन्धित रहे सन् १७०० में १७५५ तक इस प्रकार ५५ हजार ब्रिटिश परिवार भारत में ब्रिटिश राज से ऐसे ही उच्च स्तरों पर जुड़े रहे।

यहाँ यह भी याद करना आवश्यक है कि यह मानना नितान्त असत्य है कि पहले तो भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी आई थी, ब्रिटिश राज्य नहीं अतः १८५७ तक जो कुछ भारत में हुआ, वह कुछ ब्रिटिश व्यापारियों का काम था, ब्रिटिश राज्यकर्ता वर्ग का नहीं। प्रारम्भ से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी को ब्रिटिश राज्य द्वारा संप्रभुता विजय एवं राज के अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। सन् १४८० के लगभग इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम ने जान कैबट और उसके बेटों को लाइसेंस मंजूर किया कि वे अपने द्वारा ढूँढी गई किसी भी नई जमीन कब्जा, शहर द्वीप या देश में कब्जा कर सकते हैं तथा वहाँ ब्रिटेन के राजा का ध्वज स्थापित कर सकते हैं। फिर वह भूमि पूर्व में हो या पश्चिम में या उत्तरी समुद्र में वह विश्व का किसी भी भाग में हो किन्तु यह इसाईया की अवतारकालीन ऐसा क्षेत्र हो या नहीं ब्रिटिश या फ्रेंच द्वारा आबाद क्षेत्र हो राजा ने स्वीकृति प्रदान की कि वे लोग एम् सभ स्थानों को जीत सकते हैं उस पर कब्जा कर सकते और उसे अपने आधिपत्य में बनाये रख सकते हैं। बस, शत एक ही है कि वे लोग इस संवत्सर में अपने उत्तम से प्राप्त कृतज्ञता को पञ्चमाश ब्रिटेन के राजा को देंगे।

ऐसी ही कम्पनियाँ यूरोप के अनेक राज्यों ने स्वीकृत की थीं; यूरोपीय विचारवाद की तरफ की समझने के लिए यह समझने आवश्यक है कि यूरोपीय सम्पत्त कम्पनियाँ मुख्यतः विविध यूरोपीय राज्यों की औजार थीं। मले ही किसी कम्पनी का राजतंत्र से कुछ झगड़ हो परन्तु उस राज्य का नैतिक एवं राजनैतिक संरक्षण सदा प्राप्त रहता था और तब कोई कम्पनी विशेषतः ब्रिटिश कम्पनी

सम्पत्त किसी क्षेत्र को जीतना और राज करना शुरू कर देती थी तो व्यवहार में वास्तविक नियंत्रण उस विजित क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य ही करने लगता था। मले ही औपचारिक तौर पर शासन उस विशेष कम्पनी का ही जारी रहे जैसे कि कुछ मामलों में भारत में १८५८ ई तक था। परन्तु, निर्णय लेने वाली शक्ति तथा राजनैतिक एवं सैन्य-नियंत्रण करने वाली शक्ति ब्रिटिश राज्य ही था। सभी विषयों में सम्बद्ध विस्तृत विदेश में पराक्रम सही घन एवं स्वायत्त राज्य द्वारा ही किया जाता था। सन् १७५५ ई में सन् १७५५ ई में आग वेधानिक रूप में १०।१५ था ही १७५५ ई में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा कइयों मान्यपूर्ण कदम ब्रिटिश राज्य के निर्देशों के अधीन ही किये गये। उदाहरणार्थ मराठा नीरसा प्रति आदेश १७५० ई में दशक में ब्रिटिश प्रजातंत्र ब्रिटिश राज्य की नीति एवं निर्देशों के अधीन किया गया था और इस घात का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी से नाम मात्र का ही सम्बन्ध था। वैसे भी कम्पनी का प्रारम्भ से ही ब्रिटेन की नीरसा की पूर्ण स्थायता प्रदान की गई तथा बाद में स्थल सेना की भी।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश राज्य एवं समाज का अपने राज्य-विस्तार के सन्दर्भ में क्या स्वरूप था और क्या नीति थी। दूसरी ओर भारत में राज्य के समाज की ही तरह सदा विविध मर्यादाओं में रहना होता था किसी पर अकारण आक्रमण का या किसी को पूर्णतः अधीन बनाकर अपने अनुरूप रूपान्तरित करने का कोई भारतीय राज्य विचार तक नहीं कर सकता था। अपने कार्यों का स्पष्टीकरण समाज के समक्ष उसे देना होता था।

ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में जो कर रही थी वह ब्रिटिश अभिजात वर्ग के आदर्शों एवं निर्देशों के अनुरूप ही थी। एडिनबर्ग के प्रोफेसर एडम फर्गुसन ने सन् १७८३ ई में हेनरी डड्डास को लिखा था कि कम्पनी चरित्र में (ब्रिटिश अभिजात) घटिया है पर इसी कारण उसमें एस लागे का भरोसा किया जा सकता है जो ऊँच और मजबूत कामों के योग्य नहीं हैं। सन् १७८३ में फर्गुसन ने अपने मित्र द शिप्टन जॉन मैकफेसरसन को लिखा था कि भारत में सदास्य व वारेन हारिजन के बाद कुछ समय मराठा के गवर्नर भी रहें थे लिखा था मुझे बहुत दुःख होगा यदि कम्पनी के नीरसों को भारत की धरती पर सन व गवर्नर से राजा बना आदेशों पर भारतीय सम्पत्तियों का इंग्रैड खींच कर लाने का सबसे आसान तरीका यही तो है।

यहाँ मैं उन बातों को अधिक विस्तार से नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश भारतीय पोंत के अभिजात अंग्रेज अकसर किन्हीं प्रकार घूस लेते थे यह को उनकी सैनिक व नागरिक सेवाओं में क्या-क्या प्रलोभन थे और यहाँ सिविल सर्विस में अर्द्ध ब्रिटिश अभिजातों से कुछ वर्षों के केतन रूपों बचाकर इंग्लैंड ले

जाये जान की आशा की जाती थी ताकि वहाँ सभ्य जीवन जी सकें यहाँ तक कि मैकाल या विलियम जोस जैसे राजनैतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व वाले लोगों के भारत आने के पीछे मुख्य अभिप्राय यही था कि यहाँ कुछ वर्ष रहकर वे इतनी बचत कर लेंगे कि ब्रिटेन वापिस जाकर वहाँ के समाज में अपनी दैमियत के अनुरूप आराम से आ जीवन रह सकें। अधिकांश गवर्नर जनरल एवं बाद में वायसरॉयों ने इंग्लैंड से भारत आते समय यह हिसाब लगाया था कि अपने कार्यकाल में वे कितनी बचत कर सकेंगे।

अपने मित्र अर्लमोर्ले को १८२४-२५ में एमहर्स्ट ने बताया था कि मैं सम्भवतः प्रायः पच्चीस हजार पौंड के वेतन का आधा बचा पाऊँ। एमहर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे एलेक्जिस्टीन बम्बई में गवर्नर थे उनकी महत्वाकांक्षा थी कि जब वे ब्रिटेन लौटें तो ३ लाख रुपये बचाकर ले जाए ताकि नया-पुराना साहित्य पढ़ सकें आराम से रह सकें। उनके मित्र स्टूची ने सुझाव दिया कि ६० हजार पौंड बचत करने तक गवर्नर बने रहो।

ब्रिटिश फौज में जिसमें भारत में आये ब्रिटिश फौजी अफसर भी सम्मिलित हैं अफसर पद की भर्ती कानूनी तौर पर सन् १-६० ई तक खरीदी जाती थी क्योंकि इन पदों पर अच्छी आमदनी के साथ ही पद के अनुरूप उस लून में हिस्सा मिलता था जो लूट लड़ाई के समय ब्रिटिश सना पराजित राज्य में करती थी।

इस प्रकार धन कमाने को न केवल वैधता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी अपितु उस ब्रिटेन की सेवा का एक माध्यम भी मान लिया गया था। विदेशी लूट ब्रिटिश देश सेवा की एक बहुमान्य अवधारणा रही है। राबर्ट क्लाइव और उसके साथियों को जो बड़े-बड़े उपहार आदि दिए गए और डाली का जो व्यापक प्रचलन ब्रिटिश राज में बढ़ाया गया वह इस लून के अतिरिक्त है। अंग्रेजों द्वारा भारत में मुनाफा कमाने का एक यह तरीका था कि अपने राज्य में किसी इलाक में नंगक बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लो या बुनकरों पर पुण नियंत्रण का अधिकार प्राप्त कर लो अथवा किसी व्यापार में जुटा और सरकार से कर वगैरह में रियायत या माफी प्राप्त कर लो इन सबसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण तरीका यह था कि पहले किसी देश में रियायत के शर्तों के ब्रिटिश सम्बंध स्वीकार कराने का तैयारी किया जाय फिर उस अपने राज्य में तैनात ब्रिटिश फौज का खर्च वहन करने का मतलब किया जाए इस खर्च को पूरा करने के लिए उस राजा के ब्रिटिश अफसर सीढ़ागर कोमिल सदस्य और गवर्नर तथा ३६ स १० प्रतिशत तक वार्षिक व्यय पर अधिक। इस प्रकार राज्य में विस्तृत क्षेत्रों पर पूरा क्षेत्र ब्रिटिश अफसरों के पास रहने रख लिया जाए। कई बार स्वयं आणंददाता अपने नाम से ग इलाक रहने रखता था कभी आनंद नगर नाम से या किस्से हने के नाम

में इस प्रकार उस क्षेत्र पर अधिकार भा हा जाता था और धन भी वसूल किया जाता रहता था। अतः यह सारा धन ब्रिटेन जाता था। १७५० से १८३० तक यह सब व्यापक रूप में चलता रहा।

किन्तु इसका यह अभिप्राय भी नहीं कि मात्र निजी लाभ या संग्रह लोभसा ही एस व्यवहार का मूल थी जान लोक एडम स्मिथ जैसे 'ग्रीटेश विचारकों ने इस व्यवहार के पक्ष में वैचारिक आधार 'नेधरलैन्ड' निरुत्पादित किया इसमें अधिक काटेनाइ इसलिए भी नहीं आइ क्योंकि ये व्यवहार ब्रिटेन में एस क्षात्रीय प्रचलित प्रतिमान का अनुरूप ही था ब्रिटिश समाज में न केवल और उरामी बला से यही उपेक्षा करता था कि व विश्व को ब्रिटेन प्रजातियों का एक नियंत्रित अधीनस्थ और बनाने। तैसी कि चर्चा की न चुकी है ब्रिटीश प्रीक-सभ्यता-काल से परम्परागत यूरोपीय दृष्टि है।

इसी प्रकार भारत में अंग्रेज अफसर जहाँ ब्रिटिश समाज द्वारा उन्हें सौंपे गए दायित्वों का चुर्चुटे स निमा रह थे वहाँ वे उन व्यवहार-प्रतिमानों का भी निष्ठा एवं दृढ़तापूर्वक निवारण कर रहे थे ता कि स्वयं ब्रिटिश समाज में बनाये गये और प्रचलित थे। अपने समाज में वैसे व्यवहारों के अभ्यास के कारण उन्हें विदेश में भी वही व्यवहार करने में किसी आन्तरिक कठिनाई का कभी अनुभव नहीं हुआ।

जहाँ तक भारतीय समाज की तत्कालीन व्यवस्था का प्रश्न है, कुछ तथ्यों का स्मरण उपयोगी होगा। सबसे पहले तत्कालीन भारत के राजनीति तंत्र (पालिटी) के शीर्षस्थ लोगों का आचरण स्मरणीय है। मुगल दरबारों की शाही शाना-शौकत की विपुल गाथा गायी गई है। यूरोपीय यात्रियों ने ऐसे बहुत से किस्से लिखे हैं। किन्तु ब्रिटिश अभिलेख देखने पर अलग ही चित्र उभरता है। उससे भारत के शीर्षस्थ लोगों के जीवन में भी विशेषकर हिन्दू राज्या में सादगी और सयम के ही अलंक मिलती है। मुरैलम शामिल हैदराबाद तक में १७५० ई में एक निराशा निरूपण ब्रिटिश अधिकारी ने अनुभव किया कि वहाँ व अभिजना और उनके सवता के दोष देख कर भेद कर घना बहुत कठिन है ध्यान से देखने पर ही यह अन्तर कर पाना सम्भव था और वह अन्तर यह था कि अभिजना के वस्त्र स राजा की तुलना में अधिक सभ्य होते थे उसे इन विधिति पर गहरा क्षोभ हुआ कि ये लोग ऐसा अन्तर गन्ताये रखने से नही जानते।

एक सशक्त प्रारम्भिक ब्रिटिश गवर्नर जनरल का कहना था कि हिन्दू राजा अपने ऊपर निजी खर्च बहुत कम करते हैं, इसी बात की सन् १८०० से पहले और उसके १८-२० वर्षों बाद तक अनक लोगों ने पुष्टि की या प्रतिध्वनि की। उस गवर्नर जनरल के अनुसार इन राजाओं में दो बड़े कमियाँ हैं जिनमें

आवृत्ति से है स्पष्ट है कि उत्पादन का अंश विभिन्न कार्यों एवं क्षेत्रों में संचित आ
क पुरातन का जल खोली आ रहे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में निवेश
किया जाता रहा है स्पष्टतः यह मात्र आर्थिक प्रयत्न नहीं था। अपितु ग्राम्य या
क्षेत्रीय राजनीति व प्रशासन में ये अंग प्रयत्न करने वाले विविध क्षेत्रों को
भूमिका और महत्त्व का निर्धारण भी इसी प्रक्रिया में होता रहा होगा ऐसा
दिखता है।

कं एक जिले में मान्यता के दावेदारा की संख्या सत्तर हजार कही गयी है

क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्ष को करें।

इन तथा ऐसे अन्य आँकड़ों तथ्यों के अधिक गहरे विश्लेषण की आवश्यकता पर इनमें से यह तो अर्थ स्पष्ट है कि इस सम्मान के प्रत्यक्ष सदस्य की एक निश्चित प्रतिष्ठा थी तथा उसकी सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्बन्धित व्यवस्था के तहत थी। भारत के सांस्कृतिक प्रतिमानों का दर्शन हुए तो हम भारतीय भूमि की उर्वरता के कारण इन प्रतिमानों का निर्धारण स्वयं हीन के कारण भी प्रत्यक्ष व्यक्त है यह नैसर्गिक अधिकार मान्य प्रतीत होता है कि इस भी जन और आश्रय-स्थान प्राप्त हो सक्य। भारतीय भारत के एक इतिहासकार के अनुसार दिल्ली के शासकों के मिस्र एतमात्र नाम का निर्धारण प्रतीत है वह उन लोगों के मूल्य भोजन कराने का व्यय है जो उन के लिए एक भी जन की आवश्यकता गड़बड़ी थी सम्बन्धित दिल्ली के मुसलमान राज्य में भी यह राज्य का सबसे बड़ा व्यय मंद रहा होगा राज्य का यह व्यवहार भारतीय समाज के पुस्तक प्रतिमानों की परम्परा के आधार व मान्यताओं के अनुसार ही रहा होगा।

जैसा कि ऊपर की सारणी से प्रकट है वे अंश-निर्धारण मात्र आन्तरिक ग्राम-व्यवस्था के लिए नहीं थे। यद्यपि ग्राम-व्यवस्था का यह आन्तरिक तंत्र भी वैविध्यपूर्ण एवं सहिष्णु था तथा उसी के अनुरूप अंश निर्धारित थे पर साथ ही अन्तरग्रामीण धार्मिक सांस्कृतिक राजनैतिक लेखा-सम्बन्धी एवं सैन्य प्रयोजनों की व्यवस्था के लिए भी वे अंश निर्धारित थे। यह मानना चाहिए कि अन्य तरह के उत्पादनों एवं आय स्रोतों पर आधारित, किन्तु सरचना में कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएँ कस्बों शहरों के लिए भी रही होंगी। इस प्रकार ग्राम समाज या कोई स्थानीय समाज तब ही अपने आन्तरिक प्रयोजनों एवं व्यवस्थाओं का प्रदर्शन करने था और इस रूप में एक स्वायत्त गणतंत्र या निगम का प्रतीक था। वही वह अन्य गाँवों या स्थानों से भी सम्बद्ध होता था। वस्तुतः वह अन्तर्ग्रामीण व्यवस्थाएँ एवं बहुक्षेत्र से भी सम्बन्धित रहती थी। जिस हम राष्ट्रीयक्षेत्र कह सकते हैं। इस प्रकार इन आँकड़ों एवं विवरणों से एक एमरजेंसी-तंत्र (पावरिटी) का रूप उभरता है जो मात्र गाँवों द्वारा व्याख्यायित उस सामंतीय तंत्र वाले शोध से मिलता मिलता है। जिसमें गाँवों की उद्विग्न से सबसे भीतरी गुंथ सार्वभौमिक आन्तरिक स्वायत्तता प्राप्त किये रहता है तथा बाहरी दुनियाँ को भी वित्तीय नैतिक तथा अन्य सहायता व सम्बन्ध प्रदान करता रहता है। न कि इन अन्य कर्मों के साथ ही पूर्णतः इन बाहरी दुनियाँ के लिए आवश्यक हैं, जो काम स्थानीय स्तर पर सम्पन्न नहीं किये जा सकते।

इस प्रकार स्थानीय सामाजिक तंत्र के सम्यक् संचालन एवं देखरेख के लिए तथा उसकी छोटी-बड़ी सभी सम्बन्धों एवं कर्मों के लिए जहाँ उत्पादन

का अच्छा खासा अंश निर्धारित होता था वहीं ऊपर की क्षेत्रीय व राष्ट्रीय संस्थाओं का हिस्सा कम होता था। प्रारम्भिक ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार भालाबार में १७४० ई तक भूमि पर कर बिलकुल नहीं था, १५ वीं शती ई तक कन्नड़ प्रान्त में ऐसा कोई कर नहीं था। रामनाद (जिसमें रामेश्वरम् है) जैसे क्षेत्रों में १७६० के दशक में भी नाममात्र का भूमिकर था। त्रावणकोर में १६ वीं शती के आरम्भ में भी भूमिकर वर ३ घटने के पुर १० प्रतिशत से अधिक नहीं था। ऊपर की संख्याओं से स्पष्ट है कि १७५० ई तक भारत में १६ वीं शती करने वालों द्वारा मान्यमाने वालों को दिये जाने वाले कर या कृषि-उपज के अंश की मात्रा से भी स्पष्ट होता है। मुसलमानों के समय जहाँ तहाँ कर शायद बढ़ा लेकिन इतना नहीं जितना अंग्रेजों के आने के बाद। थामस मुनरो के अनुसार अंग्रेजों द्वारा थोपी गयी राजस्व दरों से यह परम्परागत अंश या कर एवं तीथाई से अधिक नहीं होता था। मुनरो के अनुसार कई बार तो किसान अपनी इच्छानुसार जितना चाहते थे उतना ही मान्यमान प्राप्त करने की दंत थे। बंगाल के कलकत्तों ने १७७० के दशक में ऐसी ही स्थिति होने की सूचना दी है और कहा है कि ब्रिटिश भू-राजस्व बहुत भारी पड़ता है (परम्परागत दर से लगभग चार गुना) और जहाँ मान्यमान भूमि कुल जोटी गई भूमि का आधे के लगभग है ऐसे जिलों में बड़ी सख्या में किसान वह भूमि छोड़ देते थे, जिसका राजस्व ब्रिटिश अधिकारियों को देना होता था। उसके स्थान पर वे मान्यमान भूमि पर जाकर खेती करने लगते थे। यह शायद इसलिये भी सम्भव हुआ कि १७६६-७० के बड़े अकाल के बाद जिससे बंगाल की एक तिहाई जनसख्या घट गयी, काफी सारी खेती की जमीन बगैर जोत के पड़ी थी। जिस भूमि का राजस्व अंग्रेजों को देना पड़े, उसे त्यागकर किसान मान्यमान भूमि में खेती करने लग गए। यह प्रवृत्ति १८२० में भी मद्रास प्रान्त में प्रचलित थी तब गानेर के रूप में थामस मुनरो ने धनदा दी थी कि मान्यमान ए एस सामियां ए मान्यमान रद्द कर दिया जायगा जो अपनी भूमि पर ब्रिटिश राजस्व वाली भूमि छोड़ कर खेती करने आने वाले किसानों को खेती करने दंगे।

ऊपर दिये आँकड़ों के सन्दर्भ में यह जानने योग्य है कि मुगल शासकों (१५१६-१७०० ई) के खजाने में इन दो आँकड़ों के अंश के माने माने जाने वाले राजस्व के २० प्रतिशत से अधिक ही कमा नहीं हुए। अंग्रेजों के शासन में तो यह आँकड़ों कुल राजस्व का ५ प्रतिशत से भी अधिक नहीं होती थी यह भी उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक रूप से चीन में भूमि पर कुल कृषि के एक लगभग सोलहवाँ हिस्सा रहा बताया जाता है। ऐसा मानना स्वाभाविक ही होगा कि पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य स्थानों में भी यही गानेर कर रहा

होगा। भारत में मनु संहिता में अधिकतम कर, उपज का छठा अंश लिया जा सकने की व्यवस्था है किन्तु वहीं ही सामान्यतः कुल कृषि उपज का बारहवां अंश लिया जाने का ही आग्रह है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सन् १९२० से आगे अंग्रेजों ने अनेक कारणों से मनु संहिता को विशेष महत्त्व दिया। १८९५ ई. के लगभग लंदन में विदेशी भारतीय ग्रंथों एवं पाठों के अनुवाद और प्रकाशन के कार्यों को हलालसाह किया जाने लगा। तत्पश्चात् उस समय जिस एकमात्र पुस्तक के पुनर्मुद्रण का प्रोत्साहन दिया गया वह कुल्लूक भट्ट की टीका संहिता मनुस्मृति का प्रकाशित संस्करण था।

परिणाम शून्य न होकर यह वास्तविकता बन गई समुदायों के सदस्यों के बीच की भूमि में विशिष्ट हिस्सा हांता था। जिस भूमि पर वे खेती करते थे वह भूमि आपस में समय-समय पर बदल भी ली जाती थी। तत्कालीन में १८०५ ई. में इस प्रथा का विवरण निम्न है— वहाँ उस समय लगभग तीस प्रतिशत गाँव समुदायों के रूप में संगठित थे। यह परिवर्तन इस आधार पर किया जाता था कि समय-समय पर सभी खेत की उर्वरा शक्ति में कुछ परिवर्तन माना रहता है जिससे समुदायों में सदस्यों में आपस में व्यवस्था की संस्थाएँ होती हैं। इससे भू-भूमि का नये स्तर से पुनर्वितरण आवश्यक हो जाता है।

नारियल दवाएँ, वस्त्र, ईंधन, सब्जी आदि हैं। पान भी है। पहली श्रेणी के लोगों में पान की खपत छः व्यक्तियों के एक परिवार में प्रतिवर्ष ६,६०० पानों की है। दूसरी श्रेणी में यह संख्या ४,००० पान प्रतिवर्ष है और तृतीय में इतनी ही बड़े परिवार में प्रतिवर्ष ३,६०० पानों की खपत दर्ज है। घी और तेल की खपत का अनुपात तीनों वर्गों में लगभग ३ : ३ : ३ का है और दालों की ४ : ३ : ३ का। प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कुल १२५ पान, ३३० ग्राम श्रेणी में ३० रु. ३ आने का है। दूसरी श्रेणी में २० रु. २ आने का है। तीसरी श्रेणी में १९ रुपये ७ आने हैं।

निश्चय ही ये व्यापक वर्ग हैं। यथार्थ में अनेक लोगों की खपत प्रथम श्रेणी को प्रोबल न पचाता अति कर रहा होगी। वास्तविक तन्त्र में निम्न न मा के बीच अन्तर की मात्रा का ज्ञान १९६६ ई के एक विवरण से होता है। यह कल्पना उद्भूत है। शायद फ्रान्स्मैन के बाद ब्रिटिश अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि लोपू मजदूरों का खर्च बहुत अधिक। ऐसी शिष्टता के बिना का पचाने लोपू के शायद १०० रुपये प्रतिमाह जाता था। उस क्षण में लोपू के खर्च श्रमिक की मजदूरी की दर ४ रु ५५ प्रति माह थी। बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने नये अन्तर पैदा किये। उस समय भी ब्रिटिश जिला कलेक्टर को लगभग १५०० रुपये प्रतिमाह मिलते थे, ब्रिटिश गवर्नर काउंसिल के सदस्य को ६ से ८ हजार रुपये प्रति माह जबकि भारतीय मजदूरों का वेतन सन् १९६० से १८५० ई के बीच लगातार घटायी ही जाता रहा। १९६० में भारतीय श्रमिकों शिल्पिया आदि को मजदूरी के रूप में जो मिलता था, सन् १८५० के आसपास उसका एक तिहाई ही शायद मिलता था अधिक से अधिक आधे तक।

नयी विषमताएँ मात्र ब्रिटिश अफसरों के वेतन तक सीमित नहीं थीं। जहाँ राजकीय नीति में आवश्यक लगा वहाँ भारतीय अधिकारियों राजाओं आदि के भी वेतन बहुत बढ़ाये गये। मेवाड़ के महाराजा का निजी भत्ता दूढ़ दो नाना इरक एक महारानी से मेवाड़ के महाराजा से ब्रिटिश सरकार से लिया गया। इससे पूर्व तक महाराजा के भत्ता एक हजार रुपया महीने था। इस चीज ने विश्व में सरदारों के वेतन को कम करने में मदद की। महाराजा के भत्ता एक हजार रुपया तक बढ़ा दिया गया। चर्चा में आने वाले राजा स्वयं राजा से राजा के भत्ते को बढ़ा दिया गया। यह भी महाराजा के भत्ते को बढ़ा देने के लिये अपने लोगों से अलग होकर मोर-विलास में पड़ गये।

साधारण लोगों की आमदनी घटायी जाती रही उनकी शिल्प कौशल, अधिकांश एवं आत्म-गौरव को नष्ट किया गया, उन्हें लूटा-पीटा, भास-निचोड़ा और चूसा गया अत्याचार और अपमान से जर्जर किया गया। अग्रजों ने ही

था कि किस प्रकार शिमला के पहाड़ी क्षेत्र में लोगों से जबर्दस्ती सरकारी काम बेगार पर कराया गया, ऐलनबरो के इस पत्र के साथ शिमला में रहे भूतपूर्व पार्लिमेण्टल एजेंट लेफ्टिनेंट कर्नल कैनडी का एक स्मरण पत्र था। उसमें ऐलनबरो का ध्यान इस ओर खींचा गया था कि शिमला क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकार जमाने के बाद जबर्दस्ती बेगार सही जितनी और जगहों पर 1890-90 में लागू जमीन नार गज चौड़ी एक पहाड़ी सड़क सन् १८९८ से १८९२ ई. के बीच वहीं बेगार द्वारा लगायी गयी थी। स्मरण पत्र में लिखा था कि "बेगार के कारण से गांवों में बहुत परेशानि पहाड़ी निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये शिमला के जमाने के लिये सजा कि इसे समाप्त करना चाहिए।" इस पत्र के साथ ही शिमला के शासक एडमिरल द्वारा जमाने की नीति को अन्त में समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। यह बेगार पूरे देश भर में करायी गई। १८९० ई. से अंग्रेजों द्वारा इसे भारत में फैलाने के आँकड़े मिलते हैं। पहले पहल के आँकड़े अर्काट के नवाब के क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। नवाब ने इस पर शिकायत की थी। बाद में हैदराबाद, मद्रास बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रान्त समेत सर्वत्र बड़े पैमाने पर बेगार कराई जाती रही।

ब्रिटिश सेना एक स्थान से दूसरे स्थान को निरन्तर कूच करती रहती थी। हर टुकड़ी के साथ आटा दाल विक्रता, मिठाई वाला, पैसेारी, नून्दीवाला, सराफ़, तम्बाकू बेचने वाला लमोली, सूची बनाने वाला, नान भाई भटियारा कुंजड़ा, मधुवाला बिसाती, बारी, ततरा, कसाई मास विक्रता, मोची तैली घी वाला जुलाहा मलमूजा, कॅटवाला, खाजी खन्दोज, प्यादोज, लोहार बटई, मुर्गवाला, ताड़ी वाला, कमरे हक्का बनाने वाला क्लीं आदि ३४-३५ पेशों के लोग बेगार करते चलते थे। इसके अलावा ३००-४०० बैलगाड़ियाँ व घोड़े खच्चर इत्यादि बेगार में लिये जाते थे। यह आवश्यक था। नहीं तो पूरा क्षेत्र लूटकर विनष्ट कर दिया जाता और दहिश किया जाता।

यही विज्ञान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार जार्ज सार्टन के शब्द स्मरणीय हैं। पश्चिमी जगत् ने अपने रक्त सङ्घर्षों में न केवल १५०० वर्षों और दस घनातमों में इस भी सैन्य युद्ध में भारी हानि उठानी पड़ी। अन्तर्गत विरासत तक को समझ पाने में अग्रिम रहे। उन्हें उससे भी रहित करने का प्रयास किया। मात्र उनकी आन्तरिक सम्मति एतद् युद्ध में प्रयुक्त हो गई। अन्तर्गत आत्मा पर भी विजय पाना चाहते थे। आज हम अपने पूर्वजों के लोभ और धृष्टता का मूल्य चुका रहे हैं।

इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारतीय व्यक्तित्व, भारतीय मानस, भारतीय
 गीत एवं भारतीय समाज को भय नरक्ष कर पूर्ण तरह से नष्ट कराने हेतु यह प्रयत्न

की सुनिश्चित रणनीति की कुछ झलकियाँ का स्मरण किया। यह अलग बात है कि इस दर भी वे भारत में व्यक्तियों, पशुओं और जनसंख्या का वैसा व्यापक संहार नहीं कर पाये जैसा उन्होंने तथा अन्य यूरोपीयों ने अमरीका व आस्ट्रेलिया इत्यादि में किया। उत्तरी, मध्य व दक्षिण अमरीका में तो यूरोप की इस विनाश लीला की शक्ति के दहराव से वहाँ की ६६ प्रतिशत जनसंख्या समाप्त हो गई। सन १५०० ई. में यह जनसंख्या १ से १२ करोड़ तक थी। एना माना जाते हैं। आज कल अमेरिकी के पुराने निवासियों की जनसंख्या २ से ३ करोड़ तक है। सन १५०० ई. में पूरे यूरोप की जनसंख्या ६ करोड़ से कम ही थी। आज वह जनसंख्या ३२० से १५० करोड़ तक पहुँच गई है और यूरोप अमरीका आस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका व विश्व के अन्य स्थानों तक फैली हुई है। भारत में १५००-२०० वर्षों के ब्रिटिश आधिपत्य के काल में शासन की नीतियों से उत्थान व प्रभावित दुर्गति, महाभारत इत्यादि में ५-१० करोड़ लोग अवश्य अकाल मृत्यु का घास बने तथा गाय-बैल जैसे एव अन्य पशु कई करोड़ों की संख्या में नष्ट किये गये। अच्छी नरल के गाय-बैल व अन्य पशु तभी से बहुत घट गये। दोनों का क्षेत्रफल भी घटा तथा भारतीय वृक्षों का स्थान उल्लेखनीय मात्रा में यूरोपीय वृक्षों जनसंख्या को दिया गया। तब भी हमारा उस सीमा तक तथा उस रूप में विनाश नहीं हो पाया जैसा कि अमरीका इत्यादि में हुआ। सम्पूर्ण विनाश एवं विश्व विजय की अपनी अपार क्षमता में यूरोपीयों का अडिग विश्वास पिछले कुछ दशकों में हिलने को विवश हुआ तथा किसी न किसी रूप में दूसरा क साथ संवाद का सम्बन्ध रखते हुए उन्हें अपने अनुकूल बनाने का विचार करने का व बाध्य हुए। यह सतत समत विश्व के लगे सभी समाजों का यूरोपीय बुद्धि एवं आत्मा को विशिष्ट यागदान है जिन्होंने पराजित एव हतबुद्धि हान पर भी किसी न किसी रूप में संघर्ष जारी रखा। महात्मा गाँधी ने इस संघर्ष को अधिक व्यापक अर्थ और सन्तुष्टि पर से देने का प्रयास किया तथा भारतीय आत्मा मानस एवं व्यक्तित्व का फिर से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया। इस बीच इन तथा अनेक अन्य अनुभवों के कारण अग्रजों ने भी गहरी चिन्तन समझा कि भारत का भविष्य अंधविश्वास, जादू व जादू के कर से तलाक़ कर दिया जाय और आधुनिकता के दूर से हो। प्रभावित-निष्प्रेषित करने का तरीका खोजा जात रहा तथा एक व्यापार में उत्तारा जाता रहा। राजा के नृपत्य में किंग गये भारतीय प्रशासकों से आज हम एक राजनैतिक रूप में स्वाधीन समाज हैं और आज के सम्भावनाओं तथा मार्ग के बारे में सोचने का काल और चुनौती हमारे सामने है।

मविष्य और सुपथ-गवेषणा

एक स्वाधीन समाज के रूप में हमें अब मविष्य की अपनी सम्भाव्यताओं का विचार करना होगा। इसके लिए अपने इतिहास, समाज और परम्परा का गहरा बोध एवं प्रशान्त विश्लेषण आवश्यक है। साथ ही विश्व के बारे में भी अधिक और गहरी जानकारी प्राप्त करनी होगी।

सर्वप्रथम तो हमें अपनी पराजय के त्रास से अब मुक्त होना होगा। पराजय के बार-बार स्मरण से मन की हीनता बढ़ती है और बुद्धि तन्त्र शिथिल स्वस्थ नहीं रहती। इस हीनता के प्रभाव से पराजय पराजय के स्मरण करते रहने के कारण ही विशाल डेढ़-दो सौ वर्षों में हमने इतनी अधिक स्मृतिप्रशता अर्ज की कि विदेशियों द्वारा हमारे बारे में जो अवधारणाएँ और गाथा गयी गई। उन्हें ही हमने अपना ऐतिहासिक यथार्थ मान लिया। जैसा कि हम स्मरण कर चुके हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा कृषि जीवन स्तर समान व्यवस्था मानवी सम्बन्ध। एवं मानवीय सदगुणों में दूसरों से कम न होने पर भी, हार के बाद हमारे नवप्रबुद्ध वर्ग को अपने समाज के परम्परागत जीवन में सभी प्रकार की कमियों की कमियाँ दिखने लगीं। स्मृतिप्रशता का यह दारुण रूप है।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अपनी पराजय के तथ्य को विस्मृत कर देना है। एक श्रेयस्कर समाज व्यवस्था कैसे क्रमशः छिन्न-छिन्न होती गई और अभी तक सम्भल नहीं पा रही है। इस पर विवेकपूर्ण चिन्तन एवं विमर्श तो हमारे लिए आवश्यक है।

इस्लाम के अनुयायियों के आक्रमण का हमने सतत प्रतिरोध किया। उस प्रतिरोध की शक्ति क्या थी और कमिय क्या रण। इस पर पर्याप्त विचार आवश्यक है। उस आक्रमण के बाद हम पुनः स्वरस क्या नहीं हो पाये। यह विचार करना हमारे राष्ट्रीय मानसिक-बौद्धिक स्वास्थ के लिए आवश्यक है। हमारे साहस, प्रतिष्ठा तथा सत्य और गौरव का कमी नहीं रही। तब भी अपने सम्पूर्ण भविष्य समझना और आक्रमण की चुनौती के विरुद्ध संगठित कर पाने में हम विफल रहे। इस विफलता का कारणों की गहरी परख के अन्तर्गत है। इसके लिए अपने सम्मान डोने, स्वयं के प्रशान्त भाव से तीव्र परख करनी होगी। ऐसा लगता है कि हमारे सामने विचार (विमर्श) के जोड़े स्थिति में आता है। अपने राष्ट्र के लगे लगे हुए कर्मों व विचारों से तन आन गये हैं और अधिक वर्षों पहले से आरम्भ हो गया। यह सही है कि भारतीय समाज अपने

राज्यकर्तावर्ग को सदा ही अपने नियंत्रण में और मर्यादा में रखता रहा है। इसका मुख्य अफसर भारत में, गौतम बुद्धिमान और राजसमर्पित हमारी गौरवशाली सभा है। वेदमान रहा है। किसी राज तरह का काम या समस्या का प्रस्थान को रख मानकर सदा ही उनका ही अनुसंधान तथा अधीन बनने राज्य मान गति का रोग जीवन दुष्टि मन्त्रान्वित रहे हैं। कल राज्यकर्ता का ही मान रखने का ही मर्यादा है। वेदमान बनने का ही लोग समझे और स्वीकार रहे।

और इसमें दशावधि। अतः उन्होंने भारतीय विद्या विज्ञान सस्कृति धर्म, शिल्प कला साहित्य कृषि समस्त समस्त साधनों एवं जैव द्रव्यों (बायोगास) तथा बौद्धिक-आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें अपने अनुरूप ढाला। जितना विध्य और जैसा रूपान्तरण आवश्यक समझा किया। उस इतु हर क्षेत्र में नई व्यवस्थाएँ बनायीं ताकि एक संयुक्त राज्यकला समूह ही बौद्धिक राजनैतिक सांस्कृतिक क्रियाशीलताओं का अधिकारी रहे और शेष समस्त दासता या भेद या द्रव्य राशि (मैस) की तरह रहे। इसमें शायद यह विचार भी निहित रहे होगा कि बहुत समाज की जनसंख्या इतनी नियंत्रित रखी जाय ताकि उसे आगे बढ़कर कभी अच्छी तरह फाला-पौसा जा सके पशुओं की तरह उसके ठीक से पालन पोषण हो और अपने प्रजाजनों के लिए उनका उत्तम उपयोग के रूप में समुचित प्रयोग किया जाता रहे तथा वे सब इसी में अपनी धन्यता अपनी साधकता अनुभव करें जैसी कि पहले वस्त्रों की वृत्ति है यूरोप में शताब्दियों से ऐसा ही होता रहा था। भारतीय सस्कृति की भी एक ऐसी धारणा और छवि प्रस्तुत की जाय जि भाधुनिक यूरोपीय सस्कृति का एक 'दुल' एक औजार बनने में भी उसकी प्रसंगिकता और सार्थकता दिखने लग यह प्रयास एवं विचार रहा दिखता है। इस प्रकार भारतीय सस्कृति आधुनिक यूरोपीय सस्कृति का एक सक्षम सेवक या परिष्कृत औजार के रूप में रूपान्तरित और व्याख्यायित कर दी जाय तथा इसी में उस सस्कृति का गौरव और धन्यता मानी जाय यह योजना रखी है। इसके लिए रची गई संस्थाओं और व्यवस्थाओं का परोक्ष प्रभाव हुआ। हमारे समर्थ संपत्ता और संपुत्रियों तक में उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं।

लेकिन यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि यह कोई भारत की ही अनती स्थिति नहीं है। पलायन की दृष्टि में हर समाज में तरह-तरह से बिखराव आता है। दूर-दूर आती है हीमला आती है विकलिया आती है। फिर माधना और तप से समाज और पुरुषार्थ संस्मान पुनः व्यवस्था में आता है तथा उत्तम प्राप्त कर सकता है। पलायन विकलिया या रागा का ही स्मरण करत रहना स्वास्थ्य लाभ में बाधा बनता है। उसका निदान कर लेना पड़ता है। फिर उसके प्रभावों का दूर करने में प्रयत्न हो जाना चाहिए। विघटन का शांति और हीनता का भाव समाज को स्वस्थ होने देने के मार्ग में बड़ी बाधा है।

विश्व का सभी समाज पलायन भी होत रहे हैं। स्वयं ब्रिटेन इतिहास में ग्यारहवीं शताब्दी तक बार-बार पराजित हुआ। ग्यारहवीं शताब्दी में नार्मनो ने ब्रिटेन में तत्कालीन समाज को परास्त कर ध्वस्त कर दिया और उस विघटन में से ही अपना स्वयं राज्य रचना शुरू किया। मुख्यतः सभी आधुनिक पश्चिम

तब से अब तक टिका हुआ है। रूस भी बार-बार पराजित होता रहा। आज वह विश्व की एक महाशक्ति है। मध्य एशिया के लोगों का तथा नार्मनो का आक्रमण रूस को शताब्दियों तक झलना पड़ा। लेकिन उसमें से यह उभर आया। चीन पर भी मध्य एशिया के विवेध समुदायों का आक्रमण हुआ और सन १८०० ई. के बाद तो यूरोप ने चीन को घेर ही लिया और सन् सदा ही वर्षों तक अपने आधिपत्य में रखा। आज चीन अपनी सम्पत्ता का पुनः संगठन कर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। दक्षिण यूरोप के अनेक देशों पर एक समय इरलेन्ड का आधिपत्य रहा और वे उसके द्वारा अधीन रख गये। बाद में बहुत कुछ इरलेन्ड की ही तरफ वे स्वयं विश्व में अपना साम्राज्यवादी विस्तार करने लगे। इस अर्थ में शायद ब्रिटेन व यूरोप का उदाहरण भारतीय समाज के स्मरण लाभ के सम्बन्ध में अप्रासंगिक है। किन्तु इस तथ्य के तो स्मरण कर ही सकते हैं कि १६ वीं शती ई. के बाद अन्य समाजों को पराजित करने वाले यूरोपीय राज्यकला समुदाय उससे पहले स्वयं शताब्दियों तक पराजित होते रहे थे।

सम्भवतः जापान का उदाहरण भारत के लिए और अधिक उपयोगी हो। लगभग १५५० ई. से वहाँ पुर्तगाल और हालैंड के व्यापारी तथा जेसुइट मिशनरी जाते लगे। ऐसा कहा जाता है कि १० वर्षों में वहाँ जापान में पाँच लाख लोगों को ईसाई बना डाला गया। तब जापान सजग हुआ। उसने पुर्तगाल से सम्बन्ध तोड़ लिये। मिशनरियों को बाहर निकाला और अपने संरक्षकों। मात्र छत्तों को १८६० ई. तक कुछ बन्दरगाहों वगैरह में आने-जाने दिया। अपने मतलब का सम्पर्क रखा। ऐसा कहा जाता है कि इस इतने सम्पर्क के द्वारा ही जापान ने अपने देश में यूरोप का यूरोपीय बुद्धि का समझ लिया। माना जात है कि जिस कैमर का एपरचर पूरी तरह तस्वीर ग्रहण कर लेता है वैसे ही जापानियों ने इस सीमित सम्पर्क से यूरोपीय व्यक्तित्व का ज्ञान लिया और उसमें से उन्हें जो ग्रहण करने योग्य लग्य वह ग्रहण कर लिया तथा आत्मसात् कर लिया। इस प्रकार बिखरता व सिकुड़ता जापान फिर से एक सम्पूर्ण सबल देश बनने लगा।

फिर सन् १८८४ ई. में जापान में तीस खंडों वाली एक दसवर्षीय योजना बनी। इस योजना का नाम था 'कोम्यो आइकेन'। इसमें कहा गया—

'जापान के उद्योगों के निर्माण में किस बात को सब अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए वह नहीं है, नीति सही है, सही नियम-व्यवस्थाएँ, क्योंकि ये दोनों स्तंभ बरतते हैं इनका साथ में पड़ना नहीं है और ये स्वतः प्रभावशाली नहीं हैं। आत्मशक्ति एवं इच्छा इन दोनों का गतिवान बनाते हैं। यदि इन प्रभावों के नामधेय के अनुरूप हम इन तीनों को महत्त्व देते हैं, आत्मशक्ति की

इच्छा को पाँच भाग प्राप्त होगा विधान एवं नियम व्यवस्थाओं को चार भाग, तथा पूँजी को केवल एक भाग।

[illegible]

भारत में गाँधीजी ने जब समाज का पुनर्रसगठन शुरू किया, तब भी यही प्रक्रिया अपनायी। उन दिनों हम सब हीनता महसूस कर रहे थे। समाज को न बुरा था, समाज की दृष्टि कमाल देने वाली थी। गाँधीजी ने न तो सत्ता एवं इच्छा शक्ति से समाज का सगठित करना प्रारम्भ किया, तब समाज की आत्मबल और इच्छा को जगाया। उसके लिए आवश्यक वैसे सगठन खड़े किये, जैसे कि उन दिनों सम्भव था। तब साथ ही माँ गूढ़ ने तम और स्वतन्त्रता के अर्थ में और बढ़ना भी समझ हुआ।

रहना बन्द करना होगा। विश्व के सभी समाज जय-पराजय के अलग-अलग क्रम में स्तब्ध रहेंगे व सच्चा जय है। हम अपने को बहुत अलग समझेंगे व बहुत विशेष होने लेंगे।

[illegible]

की प्रवृत्ति प्रबल रही। समाज से वे अधिकाधिक कटते गये। पर अभी भी भारतीय समाज की अपनी परम्परा प्रवाहित है। वह समाज अपनी अभिव्यक्ति विविध रूपां में करने का प्रयास भी करता रहता है। यह सही है कि अंग्रेजी राज्य के समय हमारे अभिजातों में हीनता बहुत गहरी होती गई और अपने दुःखभाग्य तथा पतनमान तक को वे आगे के अंग्रेजों की ही दृष्टि से देखने लगे। अतः समाज करने लगा। तदर्थी इनमें से जो लोग स्व-श्रमों आगे आगे लगे दृष्टि-योग्य भरण-रक्षणी और अपनी इच्छा का अनुसरण करने दृष्टि-योग्य बनाने की इच्छा रखी और प्रयास किये।

ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे ईसाइयत से अभिभूत प्रयासों के बावजूद शायद दृष्टि का रसो दि... १९६३ मासक के नि... उन ने गए आशय यह कि देश की यह कल्याण इन लोगों की भीतर प्रेरणा दे रही। तब... १९६३ के प्रति उनका आकांक्षित रहे। तबसे या दया का अर्थ, दुखे-होश का तथा कुछ करुणा का भाव प्रमुख रहा और देशवासियों के कल्याण के लिए उनका रूपान्तरण आवश्यक लगता रहा। यह दृष्टि रही कि वे हमारी योजना में सहभागी हों उसका अर्थ बनें, तभी उनका कल्याण है। देशवासी स्वयं जो सोचते हों, योजना बनाते हों उसका महत्व इन लोगों की दृष्टि में नगण्य ही रहा।

दिवंकानन्द जैसी प्रतिमा इनसे गिन्न थी। उनमें भारतीय लोगो की प्रति गहरी ममत्व था, आत्मीयता थी। उनकी दुर्दशा पर गहरी यत्रणा थी वेदना थी, विक्षोभ था, पीड़ा थी। वे इस दुर्दशा का अन्त चाहते थे इस हेतु व्यग्र थे किन्तु अपने बंगाली परिवेश और बंगाल के नवप्रबुद्ध वर्ग की संस्कृति से भी वे स्वाभाविक ही प्रभावित रहे। राजेन्द्र बाल मित्र जैसे आधुनिक बंगाली विद्वानों की इतिहास-दृष्टि को उन्होंने इतिहास तथ्य मान लिया इस प्रकार इतिहास का भ्रान्त ज्ञान उन्हें व्याप्त किये रहा। भारत को शताब्दियों से दरिद्र, विषमताग्रस्त, विज्ञानविहीन, प्रौद्योगिक रहित तथा भारत के वृहत्त समुदाय का शिक्षा रहित असरगुत गण्डन मानने का जो इतिहास दृष्टि के प्रभाव उत्पन्न हो रहा था निश्चय ही आगे भी इसमें एक कारण था। दिवंकानन्द की प्रबल प्रवृत्ति से और यदि बंगाली-भारतीयों के और जो मिल सकते तो शायद बहुत ही कम समझ लेते तब तक कि वे तब तक अपने इतिहास-दार्शनिक एकाग्र ही प्रभावधर्मि इत्यादि तथ्य देखते हैं। बर्हिम के समुदाय में कभी कभी शोधन के लिए प्रयत्न बढ़ा ही है, यह तो हम आज देखते ही हैं।

स्वामी दयानन्द जैसे लोगों की अलग पृष्ठभूमि रही। दयानन्द अपने

व शास्त्र बगैर पढ़ने पढ़ाने वाले समुदाय से ही अधिक परिचित रहा। फलतः प्रगाढ़ देश-प्रमत्त सस्कृति-प्रमत्त परभाव युरोपीय मनीषा और भारतीय मनीषा के आधारभूत अन्तर का पहचान नहीं पाए। किन्तु व एक पश्चिमी और कुशल समूह के थे, समय और तर्क से सम्पन्न इनके मानने के अगमिनी लोको के सस्कृति-प्रमत्त आत्मगौरव के भाव को प्रेरणा दी। लेकिन उनके मन के बाह्य उनके मानने वाले प्रमुख व्यक्ति अधिकांशतः पश्चिमीकृत ही बने।

इसके पहले जो मान्यताएँ प्रचलित थीं, वे मान्यताएँ, मित्रता और शक्ति का अपने दुःख से समझना और समाज का समूहित करने का प्रयास दिव्य और उन प्रगाथों के परिणामों हुआ। बसन्तकाल के राजा रोवेदास दाद, मीर तुलसी और नन्दलाल बख्श जैसी सन्तों सिद्धांत भारतीय समाज का पुनरुत्थान करने के अनेक प्रयास किए। उनका प्रयास भी हुआ परन्तु सामाजिक दृष्टि से दूसरी भारत में किसी भी सन्त का प्रभाव नहीं के शक्तिशाली स्वदेशी आगे तनी में प्रभाव रहा नहीं देखता। उत्तरी भारत के अभिजन दिव्य अक्रामक के प्रति दारुण भय में अधोऽधो बंध गये देखते हैं।

अंग्रेजी राज में तो ऐसा अभिजन-समूह अधिकाधिक शक्तिशाली बना, और अपने नम्रता से अधिक अधिकृत हुआ भी। इसकी परिणति जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों में हुई। ये पश्चिमीकृत अभिजन युरोपीय अधिकाधिक सम्पर्क में आते गए। विशेषकर इंग्लैंड के। वहीं पढ़ने व सीखने जाने लगे। इससे पश्चिम के प्रति लगाव और पश्चिम के अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। इन लोगों में राष्ट्रवाद था, राष्ट्र को सुदृढ़ देखना चाहते थे। ये अंग्रेजों से भारत को मुक्तारा भी दिलाता चाहते थे। यह प्रवृत्ति कैसे मिले यह प्रश्न था साथ ही उनके जाने के बाद यहाँ की जीवन-व्यवस्थाएँ कैसी हों, यह मॉडल निश्चित करने का प्रश्न था।

अंग्रेजी शिक्षा और युरोपीय सभ्यता से प्रभावित समूह इन प्रश्नों का कोई भारत के उत्तर नहीं दे पाये। अंग्रेजों के अधिपत्य में यह लगाने हम भी भारत में इनकी जगह ले सकते हैं। अतः अंग्रेज जाएँ, इसके लिए तो इनमें व्यक्तता बढ़े। लेकिन साथ ही उनके नम्रता के कारण भारत के समाज का प्रभाव नष्ट होने का भय भी बढ़ा। तब ही इनका समाज में अन्तर्भाव रहा था। लेकिन जो सभ्यता और समाज के अन्तर्भाव की सीखने इनका समाज लगता था। उससे छुटकारा की वे कल्पना तक नहीं कर पाते थे।

उस मॉडल से छुटकारा पाने की आवश्यकता गाँधीजी का लगी। इसके लिए उन्हें एक ऐसा व्यवस्था की में स्थापना प्रयत्न कर पड़े। लेकिन वे जाने के बाद भारतीय समाज एवं राज्य के संचालन का आधार बनती। गाँधीजी

पश्चिम को भी ठीक से समझ पाए और अपनी चिन्तन-परम्परा, जीवन-दृष्टि परम्परा से भी कटे नहीं। यह कैसे हुआ, इसका ठीक-ठीक कारण तो ज्ञात नहीं। शायद कठिनायियों के परिदृश में जीवन और साथ ही निम्न नों से सस्कार, बुद्धि आदर्शों आकांक्षाओं से परिचय के कारण वे ऐसा कर पाए, या अन्य कोई कारण रहे होंगे। शायद वे अवतारी प्रतिभा थे। जो भी हो आधुनिक युग में ही गाँधीजी का पहचान व सम्मान ही अपनी मान्यता के बुद्धि को देने से मोक्ष रक्षाय में मदद देते हैं और हमारे कारण व ज्ञान जो भी सस्कार और व्यवस्था बनाई जैसे पश्चिम के रूप में व सस्कार के रूप में रहे परम्परागत भारतीय बुद्धि और व्यवस्था ले आये।

गाँधीजी के पहले कुछेक सौ वर्षों से भारत में मानो क्षेत्र या अंश विशेष की प्रतिनिधित्व स्वरूप रहा। गाँधीजी समूह में सस्कार के रूप में इनमें कोई-सी वर्षों बाद पहली बार सम्पूर्ण समाज ने अपनी अभिव्यक्ति पाई। इनकी मान्यता हमारे यह प्रभाव कह जाता है। गाँधीजी ने भारतीय परम्परा की पुनर्प्रतिष्ठा की। १९वीं नहीं है कि उनके समूह में वे सस्कारों नहीं देखते थीं या पुरुषार्थ और सृजन-शक्ति में आ गई कमी नहीं दिखती थी। वह सब दिखता था। पर साथ ही उन्हें इस समाज की शक्ति इसका शील, इसकी सृजनात्मकता भी दिखती थी। इसकी अपनी जा बोध परम्परा, पुरुषार्थ परम्परा, जीवन-परम्परा थी, उसका महत्त्व भी उन्होंने समझा। गाँधीजी ने उसे ही वापस लाने का प्रयास किया। परम्परा की नयी अभिव्यक्ति की, इससे समाज का रूप मिला, हीनता घटी, आत्मबल जगा और रचना की इच्छा जगी। यही गाँधीजी का मुख्य सामाजिक योगदान है कि उन्होंने भारतीय समाज के विश्वास को फिर से प्रतिष्ठा दी, शक्ति दी, प्रत्यावर्तन किया। भारतीय जीवन-दृष्टि, भारतीय सभ्यता का अनुसंधान के समान व्यवस्था के व्यवस्थाएँ एवं अन्य व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, इस पर सोचने के आत्मविश्वास और इच्छा को गाँधीजी ने जागृत किया और इसमें सस्कार के रूप में शक्ति की अनुभूति लाना प्रारम्भ हुआ। गाँधीजी ने परम्परागत सृजन की पुनर्स्थापना की। इसका प्रयास पूरा देश में प्राण के अन्तर्भाव का और सृजनशीलता का पुनः स्थापना था। युनानी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के अन्तर्भाव के साथ ही पद्धति के अन्तर्भाव के समूहों के साथ था कि साथ ही आधार मानने के प्रयत्न गाँधीजी ने किए। सभ्यता के इन आधारभूत अन्तर्भावों का समझ विना ही कोई रचना नहीं पाया।

मानव जाति की विविध सभ्यताएँ रही हैं और हैं। इनके इतिहास और स्वरूप पर अनुसंधान के कार्य लगातार चलना चलता है। मूल्य तो हर सभ्यता

किसी सार्वभौमता भर पर आग्रह के साथ जानने की चेष्टा पर बल देने से जान पारा असम्भव ही लगेगा।

यहाँ यह स्मरण स्वाभाविक है कि हजारों साल से दुनिया में विभिन्न मानव जातियाँ विविध सम्प्रदायों में सक्रिय हैं। उनमें परस्पर आदान-प्रदान भी होता रहा है। अज्ञान-दूरण करने और सम्प्रचित करने निरन्तर चलता रहता है। पुराने समयों में मृतकों और मरने की उत्प्रेषण किया जा सकता है जो अभी भी सक्रिय है। यों परस्पर प्रभुत्व का दृष्टि है। युद्ध से भी इनका सम्बन्ध है। अतः प्रदान का रिश्ता भी रहा है। निरन्तर प्रदान की कृपा अज्ञान-विशेष है। विशेषतः पश्चिम २००-३०० वर्षों में अज्ञान-विशेष और पद्धतों और नए इस दृष्टि की सभी मानव जातों में प्रभावित हुई। अनेक सम्प्रदायों में इस विशेष प्रभाव से भट्ठा गई। अनेक में अन्य प्रकार का परिणाम रहा। इसलिए इन विशेषताओं का स्मरण आवश्यक है। हम इन विशेषताओं को अपने सन्दर्भ के साथ स्मरण करें, तो अधिक सुगमता होगी।

सर्वप्रथम हम अपनी सम्प्रदाय की आधारभूत विशेषताओं का स्मरण कर लें, क्योंकि उन्हें सामान्यतः हम जानते हैं और वे हमारी प्रतिमाएँ हैं, हमारी माप हैं। उनके प्रमाण से ही हमें अन्य विषयों की वास्तविक प्रमा या तो बोध सम्भव है। इनका स्मरण इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जैसा हम देखेंगे हमारी सम्प्रदाय के इतिहास के उत्कर्ष और अपकर्ष, स्वावलम्बन और अधीनता, वैभव और अभाव सभी में इन प्रतिमानों और प्रतिमाओं की निर्णायक भूमिका है। संक्षेप में इन्हें सात मुख्य आधारों के रूप में समझा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक आधार के कम से कम तीन पक्षों की स्मृति भी साथ-साथ होती है। वैसे तो प्रत्येक आधार के अनेक पक्ष हैं -

१. सत्य, ऋत, सनातन धर्म।
२. अनन्तता, वैविध्य विविध धर्म।
३. अनन्त पथ, अनन्त यज्ञ, अनन्त लीला या माया।
४. त्रिविध श्रद्धा (सात्विक, राजसिक, तामसिक)
५. विवेक, तर्कणा आप्तवचन।
६. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष - ये चार धर्म।
७. अधिभूत अधिदैव, अध्यात्म-वस्तुसत्ता के तीन पक्ष।
इनका विस्तार यहाँ अप्रासंगिक है। इसके विपरीत यूरोपीय चिन्तन परम्परा के ये मुख्य आधार दिखते हैं -
१. सत्य-दूत (चिन्तक, गैसजर, प्रभुपुत्र-विशेष आदि) जिसके माध्यम से ही द दूध, द गुड, द ब्यूटी की सही समझ सम्भव है।

२. मेटर यानी यह सब विश्व
३. स्फिरिचुअलिटी, जो सत्य दूत की शरण में जाने पर ही प्राप्त होना सम्भव है।
४. फेंथ, जो स्फिरिचुअलिटी का सच्चा लक्षण है।
५. लॉजिक और रेशनेलिटी। (भारतीय दृष्टि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विवेक शक्ति होती है जबकि लॉजिक और रेशनेलिटी विरुद्ध प्रशिक्षण से ही सम्भव माने जाते हैं।)
६. फेट या डेस्टिनी। (भारत में इससे विपरीत भाग्य और कर्मफल की बात है जो व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ का परिणाम है। फेट या डेस्टिनी पूर्व-निधारित होते हैं।)
७. मेटाफिजिक्स, जो इन सबका नियामक है।

ग्रीक काल से ही यूरोपीय सम्प्रदाय इन्हीं आधारों पर टिकी रही है। हर धारा में असहमतियों एवं विद्रोह उभरने हैं। अतः यूरोपीय धर्मों में स्मरण रहे पर कोई भिन्न प्रवाह वहाँ ज्ञात इतिहास में उभरा नहीं दिखता। अनन्तता का बोध जहाँ अनन्त सागरीय वृत्तों के बोध की ओर ले जाता है, वहीं सत्य-दूत द्वारा अनुशासित मेटाफिजिक्स एक विशिष्ट उत्त्वगन्धर्वक युक्त समाज पद्धति को जन्म देती है। इसीलिए ग्रीक सम्प्रदाय के काल से ही वहाँ दास-प्रथा पर आधारित समाज रहा। यहाँ समता-विषमता वाली बात नहीं की जा रही है। कुछ न कुछ विषमता, अधिकारों और शक्तों सम्बन्धी विषम आचार-व्यवहार सम्पूर्ण विश्व में रहे हैं, अतः भारत में भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सम्प्रदायों ने विपन्नों के प्रति मात्र करुणा ही की। निश्चय ही मारा-पीटा, लूटा सभी विपन्नता सम्भव हुई। अपने अधिकार अधिक रखने, सत्तारूढ़ लोगों की प्रकृति है और वह भारत में भी रही। अपने ही लोगों के दमन-उत्पीड़न, अधीनता में रखने, पर-भाव से देखने और व्यवहार करने के भारतीय इतिहास में भी साक्ष्य मिल जायगा। अधम और अनीशियस पृणत रहित के इ समान शासक रहे होंगे।

अपनी अनुचित और अधर्ममय अभिव्यक्तियों को धर्मानुकूल बताने की प्रशिक्षणों भारत में भी गेना। चिन्तन बहुत बड़े पैमाने पर विदेशीय जगणों का दास बना रहने और उस में तम प्रकृता मानव रखने, दुराचार, परम्परा है। दास बनाने के इतना गरिमाभित और कहीं नहीं किया गया।

शांड से लोग मुख्यतः एक व्यक्ति चिन्तक उद्धारक पैगम्बर या मसीहा और उसके अंगरूप सच्चे सेवक, उन्हें मिलाकर बनी संस्था या निकाय, ये ही सत्य और संस्कृति के वाहक होते हैं। उन्हें सत्य की सेवा में विशाल जनगण को नियोजित रखना चाहिए। इन जनगण को जहाँ तक सम्भव हो सुप्रबन्ध में

मॉडल' पर रखी गई हैं। विविध अकादमियाँ, परिषदें, विद्या-संगठन मिलकर एक पूरा तन्त्र रचते हैं, जो संपादनशैली का बौद्धिक-सांस्कृतिक एकादिश समतल एवं प्रशिक्षण देने का दायित्व निभाते हैं। हमारे अधोकारा आधुनिक शिक्षादिद आन्दोलनश्रियन अधुनिक विद्वान लखके आदि इस परिनिष्कर्षित निरूपण का दिया अंग हैं, अधुनिक भशास्य संग्रह मन्थनाएँ भी इसी अंग से आती हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए आधुनिक द्वारा सत्य मान कराने वाले उन्नत कृषि सामान्यतः ताजिकों व जल भूमि विकास आदि के लिए कोयरेत करने वाले हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र की प्रतिक्रियाएँ स्वतः आ रहे हैं।

अधुने के राजतंत्र के दूर दूर जाहूँ अहिंसा कृत एग की
प्रशान्ति शक्ति है जिन दूभाग का अभाग में बदल के काफिर के अलग कर
जा सकता है।

सन् १९५० से १८५० इसकी तक तो भारत में व्यवस्थाओं खेती व शिल्प उद्योग आदि के तन्त्र और सामाजिक शैली के अन्तर्गत संरचना की बिगड़ने का समय ही रहा। अंग्रेजों ने इन सी वर्षों में जो स्थापित भी किया उसका ध्येय केवल भारत पर विजय प्राप्त करना, भारत के जनमानस को दास्यता में बाँधना और भारत से हर तरह से जितना भी धन व पैदावार ले जायी जा सके उसको सीधे व भिन्न-भिन्न संस्तरों से यूरोप पहुँचाना था सन् १८५० ई तक भारत की व्यवस्थाएं, तन्त्र व संस्थाएँ सजड़ ही गयी थीं। जहाँ कहीं कुछ बची थीं तो वह बचन या तो सिसकने जैसा था या वह एक तरह के अर्धशुभ (अपडायरुड) स्तर पर ही रहा।

सन् १८५० के बाद भारत की स्थिति अधिक बिगड़ी । जिसका परिणाम यह भी होने लगा कि खेती की पैदावार घटने लगी लोगों की खपत की शक्ति नहीं आया वरह गरी और हर जगह भूखमरो, दारिद्र्य व काली दिखने लगी जिससे नारा म ब्रिटिश राज्य का प्रति अरुणि और प्राय बढता न गया ऐसा न स्थिति में आयो रे न्य न भारत म यूरोपीय चरैको कं माध्यम से यातायत उद्योग व खेत म भी नरो मारुत २० सन् खड करन कं प्रवास प्रारम्भ किये इन प्रयत्न म स रल नितली लाक न रे जवस्था बनन लगी कुछ प्रयत्नो सडक वरी और कुछ यूरोपीय द्वा स व ड व शककर ड आदि बनाने के कारन से बनन शुरू हुए यूरोप म २०० इन्को के करिये य यत्न के बाद म ये तली व ड ल से बनन वाली मात्रा जरे न्ने हुलादि अरम्भ होने पर इन्का भी भारत से प्रयत्न शुरू । इन्की सम्पत्ति कुछ नो व इत्यन के यूरोपीय द्वा के कारखाने की स्थापित पूरे काल इन्की म ज उपडे व शकिकर बनाने के कारखाने का भारत म स्थापना की गयी बनन शुरू १८४१ में गलापीय युद्ध के समय कुछ बन्दे बाकूद ई ई के अन्तर्गत भी बन हुने गिन

[illegible]

यहोपीय-दर्शन और मानविकी विद्याओं का है।

इस प्रकार ये दो भिन्न-भिन्न सभ्यता-दृष्टियों, सभ्यता-बीध, सभ्यता-नीति तथा सभ्यता-लक्ष्य है। भारत में आज दोनों का प्रभाव है। एक भौमिक शक्तिशाली वर्ग यूरोपीय दृष्टि का भगन्त है, वस्तु समीप में भौमिक शक्तिशाली वर्ग है। इनकी परस्पर मेलमिलाप है और एक दूसरे को आह्वान की प्रवृत्ति भी बन गई है।

अवहेलना और टकराहट की यह स्थिति दूर करनी होगी। हमारे समाज की एकता और अखण्डता के लिए उसके जीवित व प्राणवाण रहने के लिए तथा विश्व में अपना स्वधर्म निभाने के लिए यह आवश्यक है कि टकराहट और आत्म-विरोध की यह स्थिति समाप्त की जाय। अभी की स्थिति चलने वाली नहीं

भारतव्य भक्त आते दो भागों में विभक्त हैं एक अक्षय्य स्थिति है इस अर्थिक कलमें गलत नहीं और दूसरी पारस्पर सम्बन्ध। यथा रा. धर्। विशिष्ट जन की आवश्यकता है यह रचना दोनो भागों का कि दोनों सही वही पर देश जाना है। पुनः भारतीय समाज का है ही परस्पर व भारतीयों का भी है।

पश्चिमीयों के दायरे में हमारी आज की सभी संगठित पार्टियाँ हैं। विशेषतः इन देशों में जो लोग समाजवाद को अपना रखा है। वे इस विचार के समर्थक नहीं हैं। वे तो एक ही बात कहते हैं कि समाजवाद का अर्थ है कि समाज के लोगों के बीच में समानता होनी चाहिए। यह मत भी ठीक नहीं है। इस समाज को रूपान्तरित करना है, अभी वह वैज्ञानिक प्रबन्ध के योग्य बनेगा। पार्टी का 'कैडर' रूपान्तरण की इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का उत्तरदायी है।

'कैम्ब्रिज एजेंड' है। 'मसिज' (masses) का रूपान्तरण होना है।

इस दृष्टि के पोषण हेतु आधुनिक विद्या-संस्थाएँ हैं जो यूरोपीय

स्वयं को भी परेशानी होती है, यह पश्चिमी सभ्यता असें से जानती है। इसी समझ में से पहले का फैलासफर किया जा व दोसरी जगह में बनाई जा के भूपरमेन को बात निकली। किन्तु इन दो लाख परिवारों का ध्यान तो आत्म व स्वयं ही है और कहीं भी खतरा दिखने पर या तो विदेश भागने की सोचना व विदेशों सरफग में जाना। पश्चिम में दूसरा बड़ा भेद भारत में यह है कि हमारी आकिसर कनस की जीवन शैली। जीवन का मूलावधार विचार और व्यवहार के रूप एवं अभिजात-विभिन्न अभिजात हो गया है। उत्तर भारत में तो यह कह सी बरस में ही न लगे था, लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों में और विशेषकर पिछले ५० वर्षों में इन दो लाख परिवारों और बृहद् भारतीय समाज में ५२-५५ करोड़ परिवारों के मध्य परस्पर संवाद व माध्यम और मांग की सम्भावना तो रहे हैं क्योंकि आज के समय में यह सम्भव नहीं है कि दो लाख इन ५२-५५ करोड़ के फिर दासता की बड़िया से जलजल और इसका बाद भारत में समृद्धि व शक्ति ला पाये। इसलिये यह अब आवश्यक हो गया है कि आकिसर कनस और भारत के बृहद् समाज को या तो किसी तरह एक सूत्र में बांध दिया जाये या फिर इनके बीच में आवश्यक दूरी स्थापित कर दी जाय।

पिछले चालीस बरसों में भारत में वनी और जल की अकाल बढ़ता जा रहा है। भारत की कृषि भूमि की उर्वरता भी बहुत घटती जा रही है। बरसात की बाढ़ों का रूप भी तीव्रतर हुआ है। अन्न की पैदावार नये बीज, कृत्रिम खाद व बढ़ती सिंचाई के कारण अवश्य बढ़ा है लेकिन भारत के आधे के करीब लोग आज भी केंजारी के हिसाब से भी पूरा खाना शायद वष में कभी ही खाते हैं। पोष्टिक विटामिन इत्यादि के हिसाब से तो शायद ८०-६० प्रतिशत लोगों का दैनिक भोजन पोषण की किसी भी तरह की तराजू पर नहीं बैठता, इस तराजू पर भी नहीं कि शरीर स्वयं ही किसी भी तरह के भोजन का यार्न केवल कार्बोहाइड्रेटों वाले भोजन की आवश्यकता के अनुसार भोजन इत्यादि में बदल नत है। अगर यह शिगारी और खाने में उठे होते तो काई आवश्यकता नहीं थी कि भारत के सब दूध के न सको भारत के न दो और दूसरे पैदावार वाले स्थानों से खिलाने भारत के महानगरों व दूसरे बड़े नगरों में इकट्ठा हो जा जाती है। देख कि पिछले २०-३० वर्षों में नई का कनस में हात जो रहा है। आज के भारत के काई ही ग्रामों में नये जिनमें वही पैदावार वला ५ प्रतिशत दूध में नये इस दूध का वनी दूसरी मकान नी व छाछ वला के भारत इतनामान के लिये ग्राम में रह जाता है। ग्राम में पैदा हुए फल व सब्जी भी ग्राम में तो शायद खाने को नहीं मिलते। कहीं ये फल व सब्जी ग्राम में ही न रह जायें इसी की सम्भावना को दूर रखने व दृष्टि में नित्य नही कि यह सब सुनिया जत

प्रयासों का परिणाम हो, यह आज के केंद्रीय विचार स्रोत का परिणाम ही शायद अधिक हो। इन फलों, सब्जियों की किरमें ही बदल खाली गयी हैं। देसी आम का स्थान कलमी आम ने ले लिया है अमरुद का स्थान सेब ने। और इस तरह से दूसरे फलों व सब्जियों का इस तरह से बदल गया है कि वे बढ़ता दिन टिक सकें और उनका यातारात आमान वने यह नये में शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधा प्रतिशत भारतीय परिवारों में आज के तक में बंधकर एक राक्षसी रूप धारण कर लिया और ५२-५५ प्रतिशत भारतीय जनत में नये इस राक्षसी वृत्ति का आधार हो रहा गयी है। अगर आज के देश में ही चलती नहीं तो जल और वृक्ष के क्षेत्र में भी शायद ऐसा ही हो जाये तो दूध फल और सब्जियों के क्षेत्र में हुआ है।

भारत के साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, खेलकूद, नट-करतब व नट विद्या बल कोशल रत्नाशोकस्य इत्यादि के क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ दिखत है। हो सकता है भारत के सैकड़ों बालगारों में भी जो आम पर खेलने की प्रथा आज भी प्रचलित है - आज से दो सौ वर्ष पहले तो यह उत्सव कम से कम दक्षिण व मध्य भारत के हर क्षेत्र में मनाया जाता था - वह भी दस-बीस वर्ष के बाद भारत के अभिजनों के लिये ही रह जाये। तब ऐसा तो शायद-अवश्य हो सकता है कि भारत के इस 'फायर वॉकिंग' का सार्वभौमीकरण हो जाये और वह विश्व के ऑलिम्पिक्स का एक बड़ा खेल बन जाये। ऐसा होने पर साधारण भारतीयों का जीवन इससे भी वचित रह जायेगा, जैसा कि वह संगीत, नृत्य, कला, साहित्य से वचित रह गया है। टेलीविजन की बढ़ती दर्शक होने की अनुमति उसे अवश्य है, शायद समय बीतते-बीतते दर्शक होना उसका कर्तव्य हो माना जाने लगे। लेकिन सांझदरि से उसका रिश्ता टूट हो गया है और यह टूटना पकता हो जाये इसका प्रयत्न हर तरह से जारी है। कला, संगीत, नृत्य इत्यादि में वचित नान से पहले ये ५२-५५ प्रतिशत परिवार अपना खुली शरीर चिकित्सा, शिक्षा-दीक्षा, जल प्रबन्ध, ग्राम और नगर नियोजन और स्थापति रचना से अधिकशत वचित हो हो चुका था। जहाँ कानूनन उनमें इन कार्य की मनाही नहीं हुई वही उनमें इन क्षेत्रों में कार्य का अनवश्यकता माना गया। उनमें नान-बात पर खिलती उड़ गई। उनमें लीजत विद्या मन्त्र और सबसे अधिक उनमें पास इस सचन नहीं रहने दिया गया कि वे इस किस भी काम को कर सकें।

वैसे यह सब जो हुआ संसार में नया नहीं है जिसे प्रजातंत्र का गढ़ माना जाता है उस ब्रिटन में तो आक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों का यह प्रयत्न रहता ही है कि हर क्षेत्र का श्रेष्ठ व्यक्ति (खिलाडी, तैराक, नाविक, पायलट इत्यादि सब इसमें शामिल हो) को नये नये नये नये विश्वविद्यालयों में

से ही निकले और ऐसे निपुण लोग कहीं और से निकल भी आये तो उनको ये विश्वविद्यालय या इनका सहायक तंत्र समायोजित करता चला जाये। यूरोप और अमेरिका के देशों में विद्यार्थी इतने मिलते-जुलते हैं। हमारे प्राचीन ग्राम में तो ऐसा होता ही था।

इस पश्चिम के दिये हुए लक्ष्यों के अनुसरण में हमने भारत की सब तरह की स्वतन्त्रता, गणतन्त्र और प्रतिक्रिया को गाली देकर बना दिया या उसे सबोत्तम स्वतन्त्रता या भीमोत्तमता में रूपा दिया या फिर भारत के बाह्य प्रतिष्ठित लोगों को सूँद कर दिया। इसका नतीजा है कि भारत में एक स्वतन्त्रता का स्फूर्ति लिंग है और हमारे देश में इसकी जड़ें दबती हैं कि यह तो भारत का परम्परागत स्वरूप है। अतः हमें इसकी स्मरण करना है कि हमारे देश में विनिश्चित ही एक ही स्वरूप न निकलने में अथवा प्रसिद्ध प्राचीन भारत के लोग बखाने जैसी दृष्टि से भारत में तो हमें देखना पड़ेगा है। हम सब जानते ही हैं कि और तो और कार्ल मार्क्स ने भी भारतीय जीवन व सभ्यता को गयी-बीती दिखलाने की दृष्टि से इसी तरह की बातें लिखीं।

इतने सब धक्कों के बावजूद भी भारत के लोग अपने जीवन में एक सन्तुलन कायम करने के लिये अपने निरन्तर दुःख दर्द और दारिद्र्य को भूलने के लिये उनसे जो कुछ बन सकता है, और जो कानून व उसके एजेण्ट उन्हें करने देते हैं या जो उनसे छिपा करके किया जा सकता है, करते ही हैं। लोग सब कठिनाइयों और रुकावटों के रहते हुए भी कुछ-कुछ-कुछ की यात्रा करते ही हैं, मन्दिरों के छोटे-मोटे उत्सव मनाते ही हैं जहाँ-तहाँ जब-तब वह सुनकर कि कहीं कोई देवी या सन्त प्रकट हुए हैं, उस तरफ भागते ही हैं कहीं-कहीं समय पर नंगे होकर उत्सवों में आनन्दोल्लास-मग्न नृत्य करते ही हैं। एक तरह से ये सब, जहाँ भी जो हो सकता है पहले अपने हाथों में लौटाने का प्रयत्न करते हैं और अगर उन्हें ऐसा प्रयत्न करने का अवसर मिलना देता वह दुःख ही तो है कि ऐसा प्रयत्न ही नहीं है। लेकिन हम तो यह सब अन्तर्गत नहीं मानते। हमारे युवा पीढ़ी इसाएंगर पश्चिम देशों के नैतिक मानकीय समीक्षात्मक विश्लेषण पद्धति के माध्यम से हमें समझ रहे हैं। हमारे प्राचीनतम धर्मग्रन्थों के बोझ से भी हममें से काफी दबे हैं।

ऐसा हम कैसे होने दें। जो भी राजनैतिक सत्ता हमारे पास जो भी पुरस्कार व सम्मान शक्ति हमारे पास है वह सब हमें अपने हाथों में लेकर प्रयोग करनी है। लेकिन यह सब करने के लिये हमें अपने ही मन में नयी मानकीय नैतिक सत्ता या नैतिक बल की आवश्यकता है। हमारे पास है नहीं। हमारे सन्यासियों व धर्मगुरुओं के पास तक ऐसी नैतिक व आध्यात्मिक

शक्तियाँ का हास हुआ है। परिणाम यह है कि भारत दो भागों में बँट गया है। एक भाग है उन आध प्रतिशत लोगों का, जो भारत के तंत्र और सन्धान-साधनों को नियंत्रित करते हैं और दूसरा है उन ९९.५ प्रतिशत का (इनमें से ५५-२० प्रतिशत शायद आध फीसदी के सहायक व नौकर माने जा सकते हैं और सुरक्षा व अधिक आमदनी का लोभ इन्हें काफी समय तक बाकी ८०-२५ प्रतिशत से अलग रख सकता है) जो केवल अपने सीमित व अवशिष्ट बल पर जी रहे हैं और जिनका किसी भी तरह का वैदिक व सामाजिक सम्पर्क भारत के शासक वर्ग व 'ऑफिसर क्लास' से नहीं है।

यह स्थिति तो अधिक नहीं चल सकती। दो-ढाई हजार वर्ष से पश्चिम में अपनाया जा रहा हल भी (जिनका माफ़त १५ प्रतिशत को पूरी दासता में बाँटा दिया जाते) उन्हें मशीन की तरह माना जाता है जैसे अरस्तू न दासता को माना ही था। हमारे यहाँ आज तो नहीं चल सकता। ऐसी शक्ति व मानसिकता भी हमारे 'ऑफिसर क्लास' की नहीं है।

अगर आज संसार में और देशों के सम्पर्क में रहने की बात नहीं होती तो यह हमारी दुविधा कुछ आसानो से हल हो सकती थी। बाहर का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध और आना जाना नहीं होता तो हमारे समाज के इन दोन्ना भागों का एक-दूसरे से अदान-प्रदान क्रिया-प्रतिक्रिया आवश्यक हो जाती। उनमें टकराहट झगड़े हात शायद कुछ खून-खराबा भी हो जाता लेकिन इस सबस-या विवेक के जगने से, ये दो भाग करीब ही आते। इन दोनों की अभिव्यक्ति-पद्धति एक बनती, जीवन की शैली एक आधार पर खड़ी होती और ये एक-दूसरे के लिये अजनबी न रहते।

लेकिन आज के संसार में सम्पर्क टूटना तो सम्भव नहीं परन्तु इस संसार की 'थियरीज', अवधारणाओं और संरक्षण से तो हम निकल ही सकते हैं। इसी सदी में महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता संग्राम के समय हमारे में से अधिकार का इन थियरीज अवधारणाओं और संरक्षण से निकल लिया था। कम से कम इतना करना तो अभी भी असम्भव नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गाँधीजी के विचारों पर आज फिर से समाज और अर्थव्यवस्था है। गाँधी हम आज भारत के लिये एक नया अवधारणात्मक आधार व रूपरेखा जो भारत के मानस व प्रकृति से मिल सकती हो बना सकते हैं। भारत के लिये एक नयी युनेसकोड विचार एक नया एडिशन केवल नैतिक बल है जिसके लिये भारत भारतीयता के स्वरूप पर आज के संसार में बदल रहा है। शक्ति और पश्चिमी (यूरोपीय अमेरिकी और रूसी) सैन्यवाद के इस काल में अपनी सुरक्षा के लिये अदृश्य राजनीतिक शक्ति के लिये हमें तैयार रहना पड़ेगा। जापान ने यह सब किया है और एक तरह से चीन भी इस तरह के प्रयत्न में

काफ़ी सफल ही रहा ,

पिछले चालीस वर्षों में भारत में इतने सब विरोधाभासों के बावजूद, इतना ता हूँ ही है कि हमारा भारतीय युवक युवतियों ने न केवल अपने गृह सम-ज से नुनक एक रूप हम न केवल प्रकृत विद्ये है कि नू परिष्कृत सम्मत के उपकरणों को भी काफी हद तक समझ लिया है। ऐसे व्यक्ति अब पारनात्य सम्मता से ऐसे चक्राचौं नही हैं जैसे कि ४०-५० बरस पहिले तक के भारतीय, शिक्षित हात थे इनमे सब बातों न भगन प्रकृत न भी समझन की काशिश ही है और इस लगता है कि काफी बड़ी सख्या में हमारे यहां इस युवक और न ता देशार हो रहे हैं ता भारतीयता को छोड़ बिना तमम पार्श्वम के भिन्न उपकरणों को और सत्त्वो विद्या को जान की स्थिति में वास्तविक करने की आवश्यकता है जलन सोच ही कर पाये। इस युवक और युवती भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और विशेषज्ञता में फैल है और इनमे दश प्रम वृहद सभा ज से मनसिक्त आतीयत भरपूर है पार्श्वाल्य विद्या पर मो इनका अधिकार आज कम नहीं है।

आज की स्थिति में यह विचारणीय है कि भारत में वृहद् समाज का साधन व स्वातंत्र्य मिले जिससे वृहद् समाज को इच्छाओं अपनी मान्यताओं व्यवस्था की अपनी प्रणालियों और तकनीकी ज्ञान के आधार पर चल सके। भारत में कृषि व प्रौद्योगिकी व एस अन्य क्षेत्रों में 10 प्रतिशत उत्पादन तो आज भी परम्परागत भारतीय प्रतिष्ठा के बल पर ही होता है। साधन व स्वातंत्र्य रहेगा, तो यह प्रतिष्ठा परिष्कृत ही होगी और इनके परिष्कृत होने पर यह भी सम्भव हो पायेगा कि पश्चिम के ज्ञान और भारतीय वृहद् समाज के ज्ञान में कुछ संवाद और लेनदेन कायम हो सकें। वृहद् समाज के पास आवश्यक साधन व स्वातंत्र्य आना आज के भारत के पश्चिमीकृत अंग के लिये भी शुभ होगा, इस अंग को भी स्वातंत्र्य मिलेगा, इसका मानसिक व भौतिक बोझ धटेगा और इस बोझ के घटने से इसकी अपनी सृजनशक्ति की अभिव्यक्ति तथा पश्चिमीकृत ज्ञान की समझ व परिज्ञान और इसमें भारत के निरर्थक उपयोगों और आवश्यक ज्ञान को आत्मसात करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। अतः यह सतर्कता के साथ कि पश्चिमीकृत वर्ग अपने ऊपर लाभ जितने वे चाहे उस तरह की मुक्ति पाये और वृहद् समाज को प्रति आत्मज्ञान भाव को भी त्याग तत्सम सद्भाववस्थापित करे। प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र या समूह को तन्ना शहरी ज. मुहूर्तना बाड़ को आवश्यक स्थानीय स्वायत्तता दे जा सकेगी है शिक्षा ज्ञान सत्सव मनोरंजन आहार विहार व प्रयत्न, सुरक्षा स्वास्थ्य व न्यायिता ज. वि. व. कामे शि. इ. शिल्प, हुनर, स्थानीय एवं लघु उद्योग, सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ, धार्मिक

क्रियाशीलताएँ, सवाद एवं संचार माध्यम स्थानीय परिवहन खातायात आदि मामलों में मिन्न-मिन्न स्तर पर स्वतंत्रता दी जाए। इसमें पक्षपात आदि होने का भय त्याग देना चाहिए। वह पक्षपात अभी केन्द्र व प्रदेशों के स्तर पर कम नहीं चलता। स्थानीय इकाइयों में इससे अच्छा ही चलगा, परस्पर का नैतिक दबाव रहेगा।

[illegible]

इस तरह के बँटवारे में यह आवश्यक है कि आज तक पिछले ४० वर्षों में भारत में सरकारी व गैर-सरकारी स्तर पर जो नयी योजनाएँ कल-कारखाने, सिंचाई व बिजली बनाने के कार्यक्रम, यातायात का इन्फ्रास्ट्रक्चर, मकान बनाने के रूपाकार आदि के तरीके चल रहे हैं, उनकी पूरी तरह से समीक्षा हो। हो सकता है कि समीक्षा होने पर यह पाया जाये कि इनमें से काफी काम मुख्यतः आवश्यक ही रहे हैं और इनकी व्यवस्था व रूपाकारों में कोई बड़ी त्रुटियाँ नहीं रही हैं। लेकिन जब तक ऐसी समीक्षा पूरी नहीं हो जाय, तब तक लगभग सभी क्षेत्रों में नये काम उठाना या पुरानों को बढ़ाना बन्द किया जाय। यह भी मान लिया जाय कि भारत की जल व्यवस्था, वन व्यवस्था, कृषि और पशुपालन, कपड़े, शर्करा और भोजन आदि सामानों में सम्बन्धित कार्य आदि को न की निम्नोद्देशी रहने और पश्चिमीकृत क्षेत्रों को इन बातों में अपनी आवश्यकताओं व प्रथमिष्ठताओं के बूते तब तक इस निम्नोद्देशी को त्यागने से बचना होगा।

लेकिन भारत में दो सौ वर्ष के विनाश और उपेक्षा के कारण बहुत से क्षेत्रों में बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो गये हैं। भारत को न केवल अपनी जल वन कृषि लघु उद्योग की व्यवस्था का पुनरुद्धार करना है न केवल नदियों की सफाई और नदी की सुरक्षा का प्रश्न है बल्कि जल संचयन और जल सफाई का प्रश्न भी है। इस पुनरुद्धार के लिये यह तो आवश्यक है ही कि शिक्षा की प्रणाली को भी पुनरुद्धार के लिये पुनर्गठित करना पड़ेगा।

(शिशु शिक्षा से विश्वविद्यालयों और उच्चस्तरीय शोध संस्थाओं तक) पुनः स्थापित हो। इसमें सबसे पहला काम, जो एक दो वर्ष के अन्दर ही देश भर में स्थापित किया जा सकता है वह है 'पड़ोसी स्कूलों' की स्थापना। बीस पच्चीस वर्ष से ऐसा करने की बात चलती रही है। हर क्षेत्र में व शहरों के हर वर्ग किलोमीटर में उस क्षेत्र के सभी घरों के बच्चे एक ही स्कूल में जाएँ। अगर किन्हीं बच्चों को विशेष शिक्षा ही देनी है, तो वे सब आवासीय स्कूलों में ही रहें, जैसा कि अभी हर जिले में नवोदय स्कूल के मार्फत होने की बात है। इसी तरह हर ग्राम या आवास क्षेत्र व शहरी मुहल्लों में चिकित्सा के लिये एक ही तरह का प्रबन्ध होना चाहिये। धनी व शक्तिशाली जन भी इन स्कूलों व चिकित्सा केंद्रों का इस्तेमाल करेंगे तो इनका स्तर सुधरेगा ही। भारत की परम्परागत चिकित्सा प्रणाली इत्यादि भी तब जीवित हो जायेगी।

इसी तरह रहने के घरों इत्यादि के विषय में सोचना होगा और स्थानीय सामग्री और रूपकारों के आधार पर ज्यादा से ज्यादा घर बनें, इस पर ध्यान देना होगा। हर घर में पानी, शौच इत्यादि की उचित व्यवस्था हो, इसका भी सोचना होगा। नहीं तो भारत के धनी क्षेत्र भी 'स्लम' ही बनेंगे। सरकारी तन्त्र के मार्फत जितने कम मकान भारत में बनें, उतना ही देश के लिये शुभ है। दस बीस बरस में तो सब सरकारी घर (चाहे उसमें मंत्री रहते हों व सरकारी अधिकारी) समाप्त होने ही चाहिये।

भारतीय 'आफिसर क्लास' द्वारा वृहद् भारतीय समाज की बुद्धि, प्रतिभा, विद्या, ज्ञान और सौन्दर्य-बोध एवं सुरुचि बोध से अपने को काट रखने के कारण उनमें एक आन्तरिक हीनता और दैन्य आया है तथा उनके जीवन में एक आन्तरिक प्रयोजनहीनता आई है। इस प्रयोजनहीनता का सबसे प्रकट रूप है अर्थशास्त्र को प्रधानता दिया जाना। अर्थशास्त्र सदा से राजनीति शास्त्र की एक अधीनस्थ विद्या है। वह सांस्कृतिक-राजनैतिक लक्ष्यों की सिद्धि का एक माध्यम है। राजनीति संस्कृति का अंग है, संस्कृति की सेवा के लिए है। संस्कृति का बोध इतिहास-परम्परा, दर्शन-परम्परा समेत समाज जीवन की समग्र परम्परा से होता है, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र राजनीति-तंत्र (पॉलिटी) के अंग हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र का स्थान संस्कृति में बहुत बाद में है। यह नहीं कि वह महत्वपूर्ण नहीं। पर वह लक्ष्य नहीं है, अनेक साधनों में से एक है। पूँजी और धन स्वयं में किसी के भी लक्ष्य नहीं होते। वे तो साधन ही होते हैं। प्राकृतिक साधन-स्रोत, उनके उपयोग और व्यवहार का कौशल तथा मानवीय बुद्धि के अन्य कौशल, हुनर और परिश्रम ही मूलमूल पूँजी हैं। उस पूँजी को क्या रूप दिया जाना है, यह किसी सभ्यता और समाज के बोध एवं लक्ष्यों पर निर्भर

है। उन लक्ष्यों का सहायक साधन है धन की वृद्धि व धन के व्यवहार, और उनका विचार करने वाला अर्थशास्त्र।

कार्ल मार्क्स ने अर्थशास्त्र को प्रमुखता दी क्योंकि कार्ल मार्क्स में बहुत गहरा और प्रबल यूरोपीय तथा ईसाई संस्कार, संवेग और बोध था। उस बोध और संस्कार के कारण कार्ल मार्क्स का मानना था कि सम्पूर्ण विश्व के लिए राजनैतिक लक्ष्य तो एक ही है और वह यूरोप के शासक वर्ग का राजनैतिक लक्ष्य ही है। रोष विश्व उन्हीं राजनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति का औजार है। साधन सम्पत्ति है। इसलिए इस विश्व को औजार या सम्पत्ति के रूप में रहना है और सम्पत्ति-शास्त्र अर्थात् अर्थ-शास्त्र के नियमों से शासित होना है। वह एक तरह से संसाधन-शास्त्र है। यूरोपीय दृष्टि में समस्त मनुष्य तथा अन्य समस्त जीव एवं वनस्पति, वन, भूमि, जल, खनिज इत्यादि साधन-स्रोत शासकों के विचार और व्यवहार लयी सभ्यता के संसाधन हैं। अर्थशास्त्र की प्रमुखता का यही अभिप्राय है। स्वयं मार्क्स के अपने जीवन में या कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के जीवन में अर्थशास्त्र प्रमुख नहीं होता, राजनीति ही प्रमुख होती है।

परन्तु भारत में यूरोप को बिना समझे अनुसरण करने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक बड़ा ढेर तैयार हो गया है, जो अर्थशास्त्र को ही देश की प्रमुख विद्या मानता है। समस्त देश को अर्थशास्त्र से नियंत्रित रखना चाहता है। इसमें वह दास्य-भाव से भरी बुद्धि ही प्रमुख कारण है। यदि किसी व्यक्ति-विशेष की इसमें मुख्य भूमिका है तो वह जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू जैसे आदमी इस प्रकार के विचारों में पड़ गये, वह इसी तथ्य की निशानी है कि हम किस दशा में पहुँच गए थे, हमारी कितनी मानसिक-बौद्धिक गिरावट हुई होगी।

भारत को अब अपनी पुनर्गोजना, सांस्कृतिक राजनीति को आगे रखकर, करनी होगी। इस पुनर्गोजना में अर्थशास्त्र नियामक सिद्धान्त कदापि नहीं हो सकता। प्रत्येक सभ्यता में विविध अवधारणाओं की एक क्रम-व्यवस्था रहती है। किन्तु अर्थशास्त्र किसी भी सभ्यता में प्रमुख नहीं होता। अपनी सभ्यता से कटे हुए और यूरोपीय सभ्यता के मर्म से अनजान तथा उसके प्रति दास्य-भाव से भरे हुए भारतीय शासक वर्ग को ही अर्थशास्त्र प्रमुख दीखता है। यूरोपीय शासक वर्ग तो हमें अपनी सभ्यता का मानवीय संसाधन मानकर हमारे लिए अर्थशास्त्र को प्रमुख मानता रहा है। अब हमें अवधारणाओं के प्रधान-गौण-क्रम का यह उलट गया बोध फिर से व्यवस्थित करना होगा, उसे सही क्रम में समझना और रखना होगा।

इन विपरीतताओं का मुख्य कारण यह रहा कि हमारी विद्या-बुद्धि ही

छिन्न-भिन्न हो गई। हमारे अभिजनों और शासक वर्ग को विद्याओं की समझ ही नहीं रही। वृहत् समाज की विद्याएँ उसे अविद्या दीखने लगी। अब इस विपरीत मति को फिर से स्वस्थ, सहज बनाना होगा।

भारतीय किसान के पास अत्यन्त सम्पन्न विद्या-सम्पदा एवं विद्या परम्परा है। मिट्टी के विविध रूप, उनकी क्षमताएँ, उनकी आवश्यकताएँ, ऊपरी पपड़ी का स्तर, नमी का स्तर, उनकी सम्भावनाएँ, भूमि की जुताई की आवश्यकता का स्वरूप व स्तर, मौसम की जानकारी, वर्षा सम्बन्धी भिन्न-भिन्न रूपों और सम्भावनाओं की जानकारी, ठंड, पाला, कुहासा, धुंध, ओस, शीत-लहर आदि के रूपों और प्रभावों तथा उस सन्दर्भ में आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी, घास और गन्नी सम्बन्धी जानकारी, हवा के भिन्न-भिन्न रूपों, रुखा, बेग और प्रभावों तथा उपयोग की जानकारी, सिंचाई सम्बन्धी विविध रूपों और व्यवस्थाओं की जानकारी, बीज की किस्मों और सामर्थ्य का ज्ञान, फसल के अंकुरण, विकास, वृद्धि और पकने सम्बन्धी विविध दशाओं का ज्ञान, कटाई-गुड़ाई-उड़ावनी, बीज और फसल के प्रबंध तथा भंडारण का ज्ञान, अलग-अलग अनाजों के गुणों और प्रभावों का ज्ञान, कृषि के उपकरणों सम्बन्धी ज्ञान, अपने गाय-बैल, भैंस-बकरी की किस्मों, गुणों, सामर्थ्य, जरूरत, पोषण, रक्षण, प्रेम, अनुशासन आदि सम्बन्धी ज्ञान, कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, खरगोश, चिड़िया, तथा विविध पशु-पक्षियों सम्बन्धी ज्ञान, शिष्टाचार और व्यवहार के सूक्ष्मातिशूक्ष्म उनके अर्थों, उनके प्रभावों का ज्ञान आदि विस्तृत-गहरा ज्ञान किसान नर-नारियों को तथा अन्य ग्रामीण नर-नारियों को रहता है। यह हम सभी जानते हैं। ये सब विद्या के ही रूप हैं। आज मौसम आदि की जानकारी के लिए आसमान में जाने, बादलों का सूक्ष्म एवं अत्यंत महंगे उपकरणों से निरीक्षण आदि का विस्तृत तंत्र है, जिसमें राष्ट्रीय धन का बड़ा व्यय होता है। अतः किसानों की इस विद्या-सामर्थ्य का समादर किया जाना चाहिए कि वे बिना ऐसे भारी खर्च के ही यह विद्या सुरक्षित व गतिशील रखे हैं। भारतीय किसान नारियों एवं अन्य ग्रामीण नारियों को इन विद्याओं के अतिरिक्त उन अन्य महत्त्वपूर्ण विद्याओं का भी समृद्ध ज्ञान होता है, जो अष्टाकांश भारतीय नगरों की नारियों को भी होता है, यह भी हम सभी जानते हैं। विविध अन्नों, फलों, शाक, कन्द, मूल आदि तथा दध्, दही, घी, छाछ आदि के गुणों और प्रभावों का, उनके पकाने या बनाने के विविध रूपों और गुणों का ज्ञान, तेल, घी, मसाले आदि सम्बन्धी विस्तृत विद्या, घर, बर्तन तथा घरेलू सामान, घरेलू उद्यान, घर का परिवेश, घर की सुरक्षा और सज्जा आदि की विद्या, परिवार के विविध सदस्यों के साथ विविध प्रकार के व्यवहार की विद्या, लेन-देन, रख-रखाव, मान-सम्पेक्षा, आदि सम्बन्धी विस्तृत और गहरा ज्ञान, धर्म, उपासना,

रीति-रिवाज, व्रत-अनुष्ठान, अल्पना-रंगोली, सिलाई-कढ़ाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता, घरेलू चिकित्सा सम्बन्धी अनगिनत जानकारीयों, बच्चों के पालन-पोषण की विद्या, समृद्धि में संयम और गरिमा तथा विपदा में धैर्य और गम्भीरता की विद्या तथा तेज, ये सब हमारी नारियों के सम्माननीय विद्यारूप हैं, जिसकी हम सभी को जानकारी है। स्मरणीय है कि प्रायः सभी धर्मग्रन्थों में कुलाचार और लोकाचार के बारे में अन्तिम निर्णय की अधिकारी घर की जानकार स्त्रियों ही मानी गई हैं। इसी प्रकार क्षेत्र के विविध लोकाचारों के बारे में अन्तिम अधिकारी उस क्षेत्र के जानकर शुद्र (साधारण जन) माने गये हैं। ये जानकारीयें महत्त्वपूर्ण विद्याएँ ही हैं। आधुनिक विद्या संस्थाएँ ऐसी जानकारीयों के संग्रह, सम्पादन, विश्लेषण आदि में पर्याप्त धन व्यय करतीं और व्यक्तियों का श्रम लगातीं तो ये विद्याएँ उभर आतीं।

ग्रामीण व परम्परागत शिल्पियों को लकड़ी, लोहा, चमड़ा, बौंस, सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा आदि विविध धातु, मणि-माणिक्य, हीरे, जवाहरात तथा रत्न, लाख, रेशम, ऊन, सूत और मिट्टी से संबंधित भिन्न-भिन्न कौशलों का ज्ञान और सामर्थ्य है ही। किसानों और ग्वालों, खरवाहों आदि को गाय-बैल, भैंस-बकरी, ऊँट, मेड़, घोड़े आदि से सम्बन्धित विस्तृत ज्ञान है। सूअर, कुत्ते, खरगोश आदि के बारे में विशेषज्ञता से सम्पन्न परिवार भी परम्परागत समाजों में हैं। तैराकी, नौका-चालन, तीरन्दाजी, खेल, व्यायाम, नट-कौशल, बाजीगरी आदि विद्याओं में समर्थ व निपुण व्यक्तियों की समाज में कमी नहीं यह भी हमें विदित ही है। दूस कर तथा अन्य तरीकों से विष उतारना, टूटी हड्डी को हड्डताल आदि जड़ी बूटियों से जोड़ देना तथा जड़ी-बूटियों, औषधियों के विस्तृत प्रयोग की विद्या हमारे यहाँ रही है। अब इन विद्याओं की पिछले १०-१२ वर्षों से कुछ चर्चा होने लगी है। आग पर चलने की विद्या के प्रति इधर कुतूहल बढ़ा है। ये सभी विद्याएँ समादरणीय हैं। इनके लिए वृहत् भारतीय समाज को पर्याप्त साधन-स्रोत सुलभ रहने देना चाहिए। ये साधन-स्रोत स्थानीय स्वायत्त इकाइयों के नियंत्रण में रहने देना चाहिए। राष्ट्रीय या प्रादेशिक केन्द्र के नाम पर ये स्रोत छीनने नहीं चाहिए, न इन पर मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। केन्द्रीकृत नियंत्रण से इन विद्याओं का विनाश ही होता है।

विद्या के इन विस्तृत विराट रूपों के प्रति सम्मान का अभाव और अवहेलना का भाव रखने के कारण हमारे अभिजनों और शासकवर्ग में विद्या-बुद्धि का ह्रास हुआ है, अविद्या और भ्रान्ति बढ़ी है। अब इन विद्या रूपों का महत्त्व समझ कर इनका सगादर करना चाहिए तथा इनको पर्याप्त साधन-स्रोत उपलब्ध रहने देना चाहिए। इनकी उपेक्षा से राष्ट्रीय विद्या शक्ति का ही ह्रास होता है।

हमारी अध्यात्म (परा) विद्या के ग्रंथों तथा धर्मग्रंथों का भी गहराई से व्यापक अध्ययन आवश्यक है। इन पर फिर से विवेक बुद्धि से विचार कर इनकी व्याख्या करनी होगी। इस विषय में किन्हीं एक या कुछ प्राचीन विद्वानों के मत ही 'अन्तिम वचन' नहीं हैं। उनकी पुनर्व्याख्या आवश्यक है। पश्चिमी लोग तो इस विषय में मुख्य अधिकारी हो ही कैसे सकते हैं। जिस प्रकार हम पश्चिम के बारे में कितना भी जानें, पर पश्चिम के बारे में हमारा मत निर्णायक और अन्तिम कभी नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार कितना भी बड़ा या प्रसिद्ध विदेशी विद्वान हो, वह भारत के बारे में अन्तिम अधिकारी नहीं माना जा सकता।

अपने शास्त्रों, धर्मग्रंथों, अध्यात्म-साधना-ग्रंथों एवं पद्धतियों तथा सांस्कृतिक आदर्शों और व्यवस्थाओं का हमें विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर उनके बारे में फिर से सोचना होगा और आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होंगी। विद्या के ये सभी रूप हमारे राष्ट्रीय ज्ञान के विविध अंग हैं। ज्ञान विहीन तो संस्कृति हो ही नहीं सकती। इनके ज्ञान को जीवंत एवं व्यवस्थित तथा गतिमान रखना प्रमुख राजनैतिक लक्ष्य और कर्तव्य है। इनसे भिन्न कोई राजनीति वस्तुतः राजनीति नहीं है। सभ्यता के विविध विद्या-रूपों तथा कर्म रूपों को व्यवस्थित रखने तथा प्राणवान, प्रवाहमय रखने के अतिरिक्त और कुछ राजनैतिक कार्य हो ही क्या सकता है।

स्पष्ट है, यह राजनीति किसी एक केन्द्रीय 'कैंडर' या समूह के द्वारा हो पानी असम्भव है और ऐसा प्रयास अपने ही राजनैतिक आदर्शों के विरुद्ध भी होगा। विविध स्वायत्त इकाइयों वाले, किन्तु परस्पर गहरी एकात्मता से सम्बद्ध राष्ट्रीय समाज द्वारा ही ऐसी राजनीति सम्भव है। दल तथा अन्य संस्थाएँ इस समाज के एक सामान्य अंग के रूप में ही हो सकते हैं। उसमें दलों का स्थान रहे या वह भूमिका अन्य रूप वाली प्रतिनिधि संस्थाओं को सौंपी जाय, यह निर्णय राष्ट्रीय समाज द्वारा होता रहेगा। संस्थाओं के रूप तो बदलते ही रहते हैं और फिर अनन्तरूपता तो हमारी जीवन-दृष्टि का मान्य तत्व है।

अपने राजनीतिचक्र (पॉलिटी) के पुनर्गठन की प्रक्रिया में हमें समाज की विविध इकाइयों के आज के सम्बन्ध बदलने होंगे तथा अपनी मान्यताएँ भी विवेक की कसौटी पर कसते रहनी होंगी। जिस प्रकार अभिजन्म में वृहत् समाज से अपने सम्बन्ध की मान्यता विकृत हुई है, वैसी ही कई अन्य मान्यताएँ भी विकृत हुई हैं। परम्परागत मान्यताओं के स्वरूप के सम्बन्ध में भ्रान्तियाँ बढी हैं तथा समझ गलत हुई है। भ्रान्ति को मिटाना होगा तथा समझ को सही करना होगा।

भारत में नर-नारी के बीच परस्पर आदर का जो सम्बन्ध रहा है,

वह भी पराजय के दौर में बहुत बिगड़ा है। एक तो नर और नारी का संसार अलग होता गया। पुरुष नये संस्कारों, नयी संस्कृति के प्रभाव में आते गये। स्त्रियाँ परम्परागत संस्कारों को जीवित रखे रहीं। इससे दोनों के मानसिक-बौद्धिक जगत् में अन्तर बढ़ता गया। वैसे जब दो भिन्न और बहुत कुछ परस्पर विपरीत सभ्यताओं का मिश्रण होता है, तो यह समस्या प्रायः आती है। विश्व के अनेक समाजों में यह स्थिति आती रही है। फिर जब दोनों का बोध-जगत् फिर से एक हो जाता है, तो फिर सम्बन्ध स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण हो जाते हैं। पश्चिमीकृत वर्ग में जो आधुनिक शिक्षा और संस्कारों को आत्मसात् कर चुके परिवार हैं, उनमें नर-नारी का बोध जगत् एक सा होने लगा है और इसीलिए उस तरह की तकलीफें वहाँ नहीं होतीं। व्यापक समाज में नर-नारी के बोध जगत् का यह आपसी अन्तर बढ़ता ही गया है। इससे स्त्रियों के कष्ट तो बढ़े ही हैं, पुरुषों के भी कष्ट बढ़े हैं। सर्वाधिक चिन्ता की बात यह है कि घरों में भी नर-नारी के मध्य बौद्धिक-वैचारिक-भावत्मक संवाद समाप्त हो चला है। बहुत सीमित बातचीत होती है। बौद्धिक मानसिक साझेदारी, जो सम्बन्ध का वास्तविक आधार है, समाप्त है।

अपने विद्या संस्कारों से कट जाने के कारण पुरानी अनेक मान्यताएँ विलकुल गलत समझी जाने लगी हैं। शास्त्रों में अधिकांशतः जहाँ पुत्र की प्रशंसा है, वहाँ सन्तति से ही तात्पर्य है। उसमें पुत्री की भी प्रशंसा आ जाती है। परम्परा से भारत में पुत्रियों के प्रति भावना कम नहीं रही है, बराबर ही रही है। समाज के बिखराव के दौर में गलतफहमियाँ बढी और भ्रान्तियाँ फैलीं। पुत्र का अर्थ केवल 'पुत्र' समझा जाने लगा। इसी अवधि में दहेज भी एक रोग के रूप में फैलने लगा। दहेज का यह विकृत स्वरूप नई चीज है। अंग्रेजी राज के समय में ही फैला है। यह ऐतिहासिक तथ्य है। १७५० के ब्रिटिश कथनों के अनुसार तो भारतवासी अंग्रेजों को कुछ तिरस्कार से ही देखते थे क्योंकि ब्रिटेन के बड़े परिवारों में दहेज की प्रथा काफी प्रचलित थी।

अब तो पढ़े-लिखे वर्ग में एक नयी प्रवृत्ति उभरी है। गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की, इसका गर्भ-परीक्षण होने लगा है। लड़की होने पर उससे छुट्टी पा ली जाती है। इससे अधिक राक्षसी काम कुछ भी नहीं हो सकता। यह राजनीति वृत्ति स्वयं समाज को खा जायेगी। इसका प्रचंड प्रतिरोध अत्यावश्यक है।

विविध परम्परा समूहों के मध्य बहुत हीनता आ गई है। उनका आपसी सम्बन्ध बिगड़ा है। विदेशी विद्वानों की व्याख्याएँ ही हमारे शिक्षातंत्र में आप्तवचन मानी जाती हैं जिससे जाति तथा अन्य समुदायों के प्रति बोध विकृत हुआ है।

आधुनिक दास्य-भाव वाली मान्यताओं के प्रचार से सामाजिक कलह तीव्रतर होता जाता है। वास्तविक विद्या और ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान विस्तार ही इन समस्याओं का समाधान है। जातियों के मध्य आपसी कटुता, इतिहास के अज्ञान का फल है। जातियों समाज की स्वाभाविक इकाई रही हैं और यदि अब उस इकाई का स्वरूप भिन्न होता है तो उसका विचार-विमर्श और निर्णय सामाजिक बुद्धि, सामाजिक विमर्श एवं सामाजिक संवाद से ही हो सकता है। नवप्रबुद्ध वर्ग के अज्ञान को वृहद् समाज दिव्य ज्ञान के रूप में ग्रहण कर ले और अपनी बुद्धि तथा विवेक को तज दे, यह सम्भव नहीं है।

समाज और राजनीति का रूप और तंत्र क्या होगा, 'मॉडल' क्या होगा, यह निर्णय व्यापक भारतीय बुद्धि से ही होगा। पश्चिमीकृत समुदाय इसमें चिन्ता न करे, न इससे डरे। वृहत् भारतीय समाज में अधिक आत्मविश्वास आने की आवश्यकता तो है ही। आरम्भ में जो भी बनेगा, उसमें कमियाँ तो होंगी ही। फिर अनुभव और विचार से वह बदलता जायेगा। किन्तु 'मॉडल' परम्परा का ही होगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। न कभी होता ही है।

जब व्यापक समाज अपना अंश प्राप्त कर स्वतंत्र ढंग से काम करेगा तब उसमें अपव्यय आदि भी होगा ही। पश्चिमीकृत वर्ग को अपना अपव्यय दिख नहीं पाता। वृहद् समाज से वह बहुत मितव्ययिता की अपेक्षा करता है।

भारतीय दृष्टि के अनुरूप हर क्षेत्र में सयुक्त संघ का, समुच्चय का, सबके प्रतिनिधित्व का ढाँचा ही उभरेगा। मुख्यतः स्वायत्त इकाइयों के महासंघ या महासागर जैसी स्थिति होगी, जिनमें एक अंतर्निहित एकता का बोध होगा। उसे ही बिखराव या असंगठन मान बैठने का डर छोड़ना होगा।

हमारे अभिजनों और शक्तिशाली जनों द्वारा पश्चिम का विमूढ अनुकरण एक पीड़ाप्रद दुर्घटना है। अविवेक और विमूढ़ता की यह स्थिति समाप्त करनी होगी तथा अपने भविष्य के लक्ष्य व दिशा के बारे में राष्ट्रीय बुद्धि से निर्णय लेना होगा। अनिर्णय, अज्ञान और आत्मविरोध की स्थिति किसी भी स्वाधीन समाज को शोभा नहीं देती और इस स्थिति में स्वाधीनता अधिक दिन टिक भी नहीं पाया करती।

अतः यह भटकाव त्यागना होगा। प्रमाद एवं अविवेक को विदाई देनी होगी। आन्तरिक हीनता दूर करनी होगी। अपने इतिहास का, अपनी परम्परा का स्मरण करना होगा, बोध प्राप्त करना होगा तथा आत्मबल एवं इच्छा को जगाना होगा। वही सार्वभौम और सनातन उत्कर्ष-पथ है, संस्कृति-पथ है, ऋजु-पथ है। उसी पथ को अपनाना होगा।